

मेरे संस्मरण

—गांधीजी के संपर्क के—

व० गणेश वामदेव सावरकर

१९५८

सत्साहित्य प्रकाशन

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय
मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल,
नई दिल्ली

पहली बार . १९५८

मूल्य दो रुपये

मद्रास
रामकृष्ण मिशन
प्रिन्टिंग प्रेस
चिन्नी

प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तक को प्रकाशित करते हुए हमें एक और प्रसन्नता अनुभव होती है तो दूसरी और वेदना भी। प्रसन्नता इसलिए कि इतनी भावपूर्ण एवं ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक पाठको को सुलभ हो रही है, वेदना इसलिए कि इसके लेखक अब इस ससार में नहीं हैं। दादासाहब मावलकरजी की 'मडल' के प्रति बड़ी आत्मीयता थी। उनका परामर्श एवं मार्ग-दर्शन हमें बराबर मिलता रहता था। जब हमने उनकी 'मानवता के भरने' पुस्तक निकाली, तब तो वह सबध-सूत्र और भी दृढ़ हो गया। दादासाहब की बड़ी इच्छा थी और हम भी चाहते थे कि यह पुस्तक उनके जीवन-काल में प्रकाशित हो जाती, लेकिन भगवान को यह मजूर न था। वह अकस्मात् चले गये।

इस पुस्तक में उन्होंने गांधीजी के संपर्क के अपने सस्करण दिये हैं। पाठक जानते हैं कि दादासाहब उन इने-गिने व्यक्तियों में से थे, जिन्हें गांधीजी के निकटतम संपर्क में आने, उनसे प्रेरणा लेने तथा उनकी विविध प्रवृत्तियों में अपना योग देने का दुर्लभ अवसर मिला था। अपने अधिकांश सस्मरण उन्होंने उन चिट्ठियों पर आधारित किये हैं, जो उन्हें समय-समय पर गांधीजी से प्राप्त हुई थी अथवा जो उन्होंने गांधीजी को लिखी थी। उन चिट्ठियों को भी उन्होंने उद्धृत किया है। इस प्रकार ये सस्मरण बहुत ही प्रामाणिक हैं। पृष्ठभूमि के साथ दिये जाने के कारण पत्रों का मूल्य पाठको के लिए कई गुना हो गया है, कारण कि उनसे हमारे राष्ट्रीय इतिहास की अनेक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है।

दादासाहब की लेखन-शैली से पाठक भली भांति परिचित हैं। छोटी-से-छोटी बात को भी रोचक ढंग से कहने की उनमें विलक्षण क्षमता थी। उनकी उस शैली का रस पाठको को इस पुस्तक में भी मिलेगा। सारी पुस्तक इतनी सजीव है कि पाठक बिना आँखोपात पढ़े छोड़ नहीं सकते।

हमें आशा है कि पुस्तक का सर्वत्र आदर होगा और उसे अधिक-से-अधिक हाथों में पहुँचाने में पाठको का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

पुस्तक का मूल गुजराती से अनुवाद श्री शंकरलालजी तथा शोभा-लालजी ने किया है। इसके लिए हम इनके आभारी हैं।

विषय-सूची

१ गृहस्थ जीवन की उषा	१
२ उदय के पूर्व ही अत	३
३ पुनर्विवाह की चर्चाएँ	७
४ गांधीजी का प्रेम और परामर्श	६
५ ट्रस्ट-दस्तावेजों की रचना	१२
६ नवजीवन ट्रस्ट का दस्तावेज	१७
७ गुजरात कालेज के विद्यार्थियों का सघर्ष	२०
८ लडाई का आरम्भ	२७
९ हड़ताल की शक्ति में क्रमिक वृद्धि	३२
१० हड़ताल की सफलता की कुंजी	३८
११ लडाई की सफल पूर्णाहुति	४१
१२ नगरपालिका स्कूल बोर्ड में हरिजन का स्थान	४५
१३ कजरो और सासियों का प्रश्न	४६
१४ दादा, बापा और बाबू	५२
१५ सरदार की सलाह	५४
१६ आजादी की लडाई का पीछे रहकर संचालन	५६
१७ कलेक्टर के सामने मेरा वयान	५६
१८ मेरी गिरफ्तारी और साबरमती जेल के लिए रवानगी	६२
१९ जेल-परिवर्तन और निर्वासन	६८
२०. रत्नागिरि जेल में पंद्रह घंटे	६७
२१ नजरबंदी और मेरी दुविधा	८०
२२ निर्वासन से हुए लाभ	७६
२३. रत्नागिरि की कुछ और स्मरणीय बातें	७८
२४ ठक्करबापा रत्नागिरि आये	८०

२५	ठक्करबापा की सावरकर ने भेंट	८४
२६	दो प्रश्न और उनका समाधान	८८
२७	रत्नागिरि से वापसी . गांधीजी व सरदार से भेंट	९१
२८	विद्यापीठ लाइवरी का मामला	९४
२९	गांधीजी का मत	९७
३०	नाबरमती आश्रम का ट्रस्टी-पद	१००
३१	सत्याग्रह आश्रम का नया स्वरूप	१०३
३२	स्वदनशील गांधीजी	१०४
३३	विधान सभा में प्रवेश	१०७
३४	कस्तूरबा निधि : मूल योजना	११०
३५	निधि की मूल योजना पर गांधीजी	११५
३६	निधि का नया स्वरूप	११७
३७	ट्रस्ट-मन्त्री समितियों का निर्माण	१२१
३८	यात्रा किस प्रकार ?	१२६
३९	असहयोग की मर्यादाएँ	१२९
४०	गांधीजी और कापीराइट	१३२
४१	वापू का आतिथ्य	१३६
४२	स्व० आनंदगकर भाई को अजलि	१४१
४३	वापू का आशीर्वाद	१४६
४४	पठरपुर मंदिर में हरिजन-प्रवेश का प्रयत्न	१४७
४५	सलाह-मशविरा और मन्त्रणाएँ	१४४
४६	नाने गुरुजी का पारणा-ग्रहण	१४७
४७	प्रादेशिक विद्वद्विद्यालय	१६३
४८	प्रादेशिक विद्यापीठ और गांधीजी	१६६
	पन्निपट	१७७

मेरे संस्मरण

गृहस्थ-जीवन की उषा

सन् १९०५ में मैं गुजरात कालेज में प्रीवियस—प्रथम वर्ष—का विद्यार्थी था। उन्ही दिनों मार्च में मेरा पहला विवाह हुआ था। उस समय मेरी आयु सोलह वर्ष की थी और मेरी पत्नी की आठ वर्ष की। हम दोनों एक-दूसरे को बचपन से ही जानते थे। मेरी पत्नी की सगी चाची मेरी सगी मौसी होती थी। मेरी मौसी बाल-विधवा थी, इसलिए उनकी देवरानी के सब बालकों का पालन-पोषण उन्हींके पास हुआ था और उन्हींको 'वे मा' कहते थे। मेरी मा और मौसी जब अपने पीहर बडौदा में रहती थी, तो हम सब बालक भी उनके साथ रहते थे और इस प्रकार मैं अपनी पत्नी को ठेठ बचपन से पहचानता था। हम दोनों के बीच अच्छा ममत्व था। मेरी माता और मौसी की यह इच्छा थी कि हम दोनों का आपस में विवाह हो जाय। और यद्यपि विवाह क्या चीज होती है, यह मैं कुछ समझता नहीं था, फिर भी मेरी पत्नी जब दो-तीन वर्ष की हुई और बोलने लगी, तभी से सभी संबंधियों ने उसे यह सिखाना शुरू कर दिया था कि वह मेरी पत्नी है। इसलिए सगे-सवधी मुझे विनोद में उसका पति कहकर हम दोनों का खूब मजाक उड़ाते थे और खुश होते थे। ज्यो-ज्यो मेरी उम्र अधिक समझने लायक होती गई, त्यो-त्यो मैं इस बहुचर्चित सगाई से सकुचाने लगा और उसके साथ बोल-चाल के प्रसंग भी टालने लगा। पर वह बेचारी बहुत छोटी उम्र की होने की वजह से कुछ समझती नहीं थी, इसलिए सगे-संवधियों के उकसाने से बराबर मेरे पास बातें करने आती। इससे मैं कभी-कभी उससे चिढ़ भी जाता था।

इस तरह विवाह-विधि सपन्न होने से पहले ही हम एक-दूसरे से विवाह कर चुके थे। हम दोनों में से एक को भी पति-पत्नी-धर्म का खयाल नहीं था, फिर भी एक-दूसरे के प्रति खूब भावना और लगन थी। उस समय के रिवाज के अनुसार कन्या के आठ वर्ष की होते ही विवाह-विधि पूरी

कर दी गई। दापत्य-जीवन उसके कई वर्ष बाद प्रारम्भ हुआ। इस बीच वह खुले तौर पर ससुराल रहती और महीने-दो-महीने रहकर पीहर चली जाती। वचन से ही परिचित होने के कारण उसके लिए ससुराल और पीहर में कोई अंतर नहीं था। मेरी माँ का उस पर एक पुत्री के समान स्नेह था और हमारे घर के सभी लोग उसके प्रति अपने घर की लड़की के समान ही भाव रखते थे। कोई उसे बहू मानता ही न था।

ऐसे मधुर और आनन्दमय संयोगों के बीच मेरे विवाहित जीवन की शुरुआत हुई। मैं सन १९१६ में मेरी कन्या कमला का जन्म हुआ। पुत्र-जन्म की तीव्र इच्छा होते हुए भी किसीको इस बात में जरा भी दुःख नहीं हुआ। लंबे अरसे के बाद कुटुंब में एक बालक आया, इसी बात का आनंद सारे कुटुंब में छाया हुआ था।

उस समय मैं अपने बकालत के वक्रे में ठीक ढंग में जम रहा था। सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के भी उचित अवसर मिलते ही रहते थे। उन दिनों गुजरात की एक पुरानी राजनैतिक संस्था 'गुजरात सभा' के नाम से चली आ रही थी। सन १९१६ में मैं उसका सड़कारी मंत्री चुना गया। सन १९१६ और १९१७ में गुजरात में जो राजनैतिक सम्मेलन हुए, उनके कार्यों में मैं पर्याप्त भाग लिया। सन १९१८ के इनप्लुएजा और अकाल के सेवा-कार्य में मेरा जबरदस्त हिस्सा रहा। सन १९१७ में महात्माजी गुजरात नभा के अध्यक्ष हुए। इससे उनके और मेरे बीच अत्यंत निकट का और प्रगाढ़ नैपक स्थापित हुआ। वह मुझे अपनी मंडली का ही एक आदमी समझने लगे।

इस प्रकार कौटुंबिक, व्यावसायिक और सार्वजनिक-सभी-क्षेत्रों में मैं सीमाव्यवहारी था, लेकिन विवि की लीला अग्रगण्य है। जबान उम्र, पर्याप्त कमाई, सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा और प्रेम तथा सब प्रकार से सुलभता जीवन-महचरी; इन सब संयोगों के बीच कहीं मैं अपने जीवन के आदर्श से अटक न जाऊँ और मायाजाल में फँस न जाऊँ, कदाचित् इसी-लिए परमात्मा ने मेरे लिए एक भारी आपत्ति का निर्माण किया। आज र्चातीत वर्ष बाद (१९५३ में) इस आपत्ति के प्रयोग पर नजर डालकर विचार करने में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिने मैंने आपत्ति समझा, दुनिया-

दारी की दृष्टि ने वह एक आपत्ति तो थी ही, किंतु मेरे आत्म-कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से परमात्मा ने मेरे ऊपर एक महान कृपा की। परमेश्वर न्यायवान और दयालु होने के कारण किसीको भी कष्ट में नहीं डालता और वह जो-कुछ भी करता है हित के लिए ही करता है, मेरा यह विश्वास दृढ़ हो गया है। 'विपदो नैव विपद' यही सत्य है।

जीवन के प्रारंभ से ही विचार देश की निरंतर सेवा करना था। यह निश्चय भी शुरु सन १९१३ से ही मैंने कर लिया था कि वकालत सिर्फ बीम वर्ष तक करूंगा। कुटुंब के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने और समाज में इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, जिससे सार्वजनिक कार्यों में सहायता पहुंच सके, एवं समाज के अच्छे तत्वों से संपर्क-साधन की दृष्टि ने ही मैंने वकालत करने का विचार किया था। अंतिम लक्ष्य तो लोक सेवा ही था और वह सेवा भी मैंने निष्काम रूप से करने का ही निश्चय कर लिया था। 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' इस मूलमंत्र को मैंने उसी समय से धारण कर लिया था।

: २ :

उदय के पूर्व ही अंत

मेरी पुत्री चि० कमला के जन्म के कोई चार महीने बाद लगभग सितंबर १९१९ में मेरी पत्नी को तीव्र रक्तहीनता की बीमारी हो गई। इससे पहले उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा और शरीर दृढ़ था। उसे इस तरह की कोई बीमारी होगी, इसकी किसीको कल्पना भी न थी, किंतु प्रसूति के लगभग चार महीने बाद से उसे भद ज्वर रहने लगा। कही उसे क्षय न हो, इस आशका के कारण हमने अपने मित्र डा० बाबूसाहब तळवळकर से उसकी बारीकी से जांच करवाई। इस बात से मेरे सर्वंधी और मित्र यह मानने लगे कि मुझे अपनी पत्नी के क्षयग्रस्त होने का सदेह हो गया है। पत्नी का स्वास्थ्य और शरीर देखकर मेरे शकाशील स्वभाव का वे भजाक भी उठाने लगे। लेकिन सबको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि डा० तळवळकर ने जांच करने के बाद कहा—“यह क्षय-रोग तो नहीं है,

लेकिन मुझे तीव्र रक्तहीनता की आशंका है। पहली प्रसूति के बाद बहुत-सी बहनें इन रोग की शिकार हो जाती हैं। ऐसी दशा में अहमदाबाद के गौरे सिविल सर्जन से जांच करवाकर इलाज करवाना जरूरी है।”

इसपर निविल सर्जन कर्नल द्यूक और डा० तल्लवळकर ने एक नाय जाच कर रक्तहीनता का ही निदान किया। सिविल सर्जन के उन समय के शब्द आज भी मुझे अच्छी तरह याद हैं। उन्होंने कहा—“मिस्टर नायलकर, मुझे दुख है कि आसार बड़े खराब हैं।” यह सुनते ही मैं सहम गया। पत्नी की मृत्यु की कल्पना-मात्र ने ही मुझे भारी आघात पहुंचा। उसकी बीमारी की तो अभी शुरुआत ही थी। उनके मृत्यु-पर्यंत बचने में लंबा समय लग सकता था, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन था। मैंने कर्नल से पूछा—“क्या ऐसी बीमारी में कोई स्त्री जीवित नहीं रह सकती?” महानुभूतिपूर्वक उन्होंने कहा—“नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है; लेकिन संभावना बहुत ही कम रहती है। दो हजार में से एकाव ही बच सकती है।” मैंने कहा—“ऐसी दशा में दो हजार में से यह मामला भी एक अपवाद बने, उसके लिए मैं सब प्रयत्न करने के लिए तैयार हूँ। बताइये मुझे क्या-क्या करना चाहिए? प्रयत्न कर देखना तो मेरे हाथ में है और नविष्य नगवान के हाथ में।” उनके बाद कर्नल द्यूक और डा० तल्लवळकर ने कहा—“इस बीमारी के लिए कोई दवा अथवा दूसरा कोई उपाय अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। प्राकृतिक उपचार से जो-कुछ हो जाय वही ठीक है। तुम अपनी पत्नी को अहमदाबाद में मिरज-जैने ठंडी, हवागले और नमूद से ऊंची नतहवाले न्यान पर ले जाओ। वहां पर डा० वानलेन के निम्न अस्पताल में रहने की आद नामान्य दवा-दारु की व्यवस्था हो नकेगी। वहां रहकर संयोग से आराम हो जाय तो नाय की बात समझनी चाहिए।”

यह सुनते ही मैंने अपनी पत्नी को मिरज ले जाने का निश्चय किया। इस निश्चय को कार्य रूप में परिणत करना बड़ा कठिन काम था; किंतु पत्नी की बीरोगता ही उस समय मेरा ध्येय था। अतः इन कठिनाइयों का सामना करना ही था। डाक्टरों के घर में बाहर होते ही मैंने अपना विचार अपनी मा के नामने प्रकट किया। मा ने इसमें मेरा पूरा साथ दिया। चार नहीने की वालिका के साथ स्वयं मिरज जाकर वह वहां

रहने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार हम उसे १९१९ के सितंबर के अत में मिरज ले गये। वहा अस्पताल में भरती कराया और हम सब लोग गाव में घर बसाकर रहने लगे। भोजन और उसके साथ ही घर का अन्य काम मेरी माता, मौसेरी बहन स्व० शाताबाई और मेरी पत्नी की बड़ी बहन स्व० सुदराबाई करती और इन्हीमें से कोई एक देर-सवेर 'अस्पताल में पत्नी के साथ रहती थी।

इस प्रकार १९२० के मार्च तक हम लोग मिरज रहे। इस बीच मेरी पत्नी के खून चढाने का भी उपचार किया गया। डाक्टर लोग जो-जो उपचार जानते थे, वे सभी किये गये, किंतु अत में हमें इसमें सफलता नहीं मिली। मेरी यह आशा और प्रयास कि यह मामला दो हजार में से एक अपवाद क्यों न हो, सब धूल में मिल गये। अत में १९ मार्च १९२० के दिन अत्यंत यातना सहने के बाद मेरी पत्नी ने बार्ड्स बर्ष की युवावस्था में देह-त्याग किया। हम सबको अपार दुःख हुआ। उसकी बीमारी के अंतिम आठ दिनों में तो मुझे कुछ सूझता ही न था और आँखों से अश्रु-धारा बहती रहती थी। किंतु मेरी पत्नी ने इस बीमारी में बहुत ही साहस और विवेक से काम लिया। ३ मार्च १९२० को उसने विस्तर पर पड़े-पड़े पेंसिल से अपने हाथ से मुझे लिखा।

“सेवा में,

“आपके पत्र और तार भी मिले। आपके नियमित आनेवाले पत्रों से प्रतीत होता है कि मेरी बीमारी के कारण आप वहा (अहमदाबाद में) बचेन रहते हैं। इस तरह बचेन रहने-जैसी कोई बात नहीं है। पूज्याबाई (मा को हम सब लोग 'बाई' कहते थे) के पत्र आपके पास पहुँचते रहते हैं, इसलिए मैं आपको अलग पत्र नहीं लिखती। इसके सिवा यहा दुपहर को सस्त गरमी पडती है, इससे घबराहट होती है और फलस्वरूप लिखने में कष्ट होता है, इसलिए भी नहीं लिखा। इस कारण आप अपना मन दुखी करेंगे तो दिन बिताना बहुत मुश्किल हो जायगा। मेरा स्वास्थ्य बहुत सुधार पर है। कोई कुछ भी लिख देता है वह पढकर आप चिंता करने लगे, यह मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। खाने-पीने के सबध में चिंता करके आप इतना लिखते हैं, लेकिन दस्त और उल्टी का कोई ठीक हिसाब रहता हो, तो इस विषय

में कुछ किया जा सकता है। कभी दो-चार दस्त हो जाते हैं, कभी एक ही। वह भी बधा हुआ और रंग भी ठीक होता है। किसी समय तो घटे भर में दो-तीन दस्त हो जाते हैं अथवा फिर कभी दिन भर में सिर्फ एक ही बार। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गृहदशा ही लगी है, उसीके कारण यह सब हो रहा है। इसीलिए तो मैं लिखती हूँ कि मेरी इतनी चिंता न किया करो। एक चम्मच चावल का माड लेती हूँ। और कुछ नहीं। इस विषय में आपको भरोसा होने की बात आपने कही थी। ऐसी दशा में दूर रहकर चिंता करने में मेरे मन को आपकी ही चिंता बहुत होती है और उससे बेचैनी प्रतीत होती है। आप लिखते हैं कि आपको वहाँ चैन नहीं पड़ता। यह पढ़कर मन में यह लगता है कि आप जैसे काम-धंधेवाले को भी यदि ऐसा होता है, तो मुझ-जैसी चीथीलों घटे विस्तर पर पड़ी रहनेवालों का जी उकता जाने में आश्चर्य की क्या बात है। चि० कमला की याद के कारण आपका समय नहीं बीतता होगा; किंतु इस समय हमारी दशा ही ऐसी दैवी है कि इमतरह दिन गुजारने पड़ने हैं। मुझे, पूज्या बाई को तथा अन्य सभी को ऐसा ही प्रतीत होता है। अखंड सौ० शाताबाई के जाने के बाद क्या होगा यह तथा तब तक की रोज की बातें जानने का मिल ही जायगा कुजाबाई, डाह्या, कनुबाई, दादा, शाताबाई आदि सब अच्छी तरह हैं। चि० कमला नहारे के नाच और-औरे सबी होती है, खेलती और तमाचे करती है। कृष्णाबाई तथा मणिबहन को आधीबाई। लक्ष्मीबाई को नमस्कार। पत्र मिलेगा ही। मनोरमा”

इसके बाद जब मैं मिरज गया, तब अपनी बहन के सामने मेरे विषय में चिंता व्यक्त करने हुए उनसे कहनवाया—“इनसे कहिये कि ये दुखी न हों। मैं स्वयं इनसे सामने बोल नहीं सकती। इनके नामने बोलने हुए मैं चिरल हों जानी। और उनका चेहरा देखकर हृदय में कुछ-का-कुछ होने लगना है। इसलिए आप ही भेज यह नदेश्य उनसे कहिये।” छोटी बच्ची तो नो महीने की ही थी, लेकिन पत्नी की बीमारी के कारण वह हम नवके नाथ हिल-मिल गई थी।

२० मार्च १८२० के दिन मिरज में हम जिन घर में रहने थे, वहाँ

१. म्य० मरदाक पटेल की मुद्रा।

मेरी पत्नी ने देहत्याग किया। हम सबके दुख का कोई पार नहीं था। ईश्वर की इच्छा के सामने मनुष्य का क्या वश? किंतु इस दुख में समाधान की बात सिर्फ यही थी कि अपने वस भर हमने सबकुछ कर लिया था। मेरे जीवन का एक अंग पूरा हुआ।

दूसरे दिन हम सब लोग बवई वापस आ गये। मेरी ससुरालवाले बवई में ही रहते थे। मेरी मा को अहमदाबाद जाना इतना भारी प्रतीत हुआ कि उन्होंने गरमी भर बवई में ही अपनी बहन (मेरी मौसी और मेरी पत्नी की चाची) के साथ रहने का निश्चय किया, इसलिए हम सब बवई में ही रहे। मैं जब-तब अहमदाबाद हो आता था।

: ३ :

पुनर्विवाह की चर्चाएं

पत्नी की मृत्यु के बाद के लगभग तीन वर्षों में मैं सार्वजनिक जीवन में गांधीजी के गाढे संपर्क में आया था। इसलिए गुजरात में गांधीजी के पथ-प्रदर्शन में चलनेवाले कामों में एक भी काम ऐसा नहीं था, जिससे गुजरात-सभा के मंत्री के रूप में अथवा दूसरी तरह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, पूरी तरह से अथवा थोड़े-बहुत अंश में ही मेरा वास्ता न रहा हो। मेरे मन में लोक-सेवा की भावना काफी प्रबल थी। असली समय पर गृहस्थी उजड़ गई और अकेली कन्या, पुत्र का सर्वथा अभाव—यह सब सोचकर मेरी माता और मौसी को ही नहीं, प्रत्युत मेरी माली को भी यही लगा कि मुझे फिर से विवाह करना ही चाहिए। उन सबका यह भी विचार था कि यदि मैं बिना विवाह किये इसी तरह स्वतंत्र रहा, तो गांधीजी के सघ में शामिल होकर निरा साधु बन जाऊंगा। यह बात नहीं थी कि मेरी स्वर्गीय पत्नी के प्रति उनके मन में प्रेम न हो, किंतु वे मेरे भविष्य के सवध में अधिक चिंतित थी। हिंदू भावना के अनुसार पुत्र के द्वारा ही वंश चालू रहता है, इसलिए विवाह करना चाहिए, यह इन सबकी दृष्टि से सही और सीधा मार्ग था। हमारी जाति में रुपये-पैसे की दृष्टि से सुत्रों निर्व्यसनी और शिक्षित घर बहुत कम मिलते थे, इसलिए विवाह-योग्य

कन्याओं के सगे-नवधियों ने मेरे सगे-नवधियों के पाम भगनी के लिए सदेव भेजना शुरू कर दिया था। ये नव मंत्रणाएं मेरी जानकारी के बिना बराबर चल रही थी और मेरी मान्यता है कि उनका यह भी विचार रहा होगा कि यदि कुल-जीलवाली अच्छी कन्या मिल जाय तो उसके बाद दादनाहव से पूछेंगे। मेरी मा का यह भी विश्वास था कि वह स्वयं जो चाहेंगे, लड़का उनके विरुद्ध नहीं जायगा।

नाथ ही मेरे मन स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं सदा के लिए फिर से विवाह न करने का निश्चय कर सकूँ। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं सात्विक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूँ; किंतु स्वयं मेरे मन को भरोसा नहीं होता था। पुत्र से वंश जारी रखने की मेरी कोई भावना नहीं थी। पुत्र और पुत्री मुझे बराबर ही लगते थे। यदि मेरे पुत्री के बजाय पुत्र हुआ होता, तो भी मैं दूसरी बार विवाह करता या नहीं, यह भी एक प्रश्न था। किंतु एक बात का तो निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, पत्नी की मृत्यु के बाद कम-से-कम एक वर्ष तक पुनर्विवाह नहीं करूंगा। उस स्वर्गीय, सुधील और प्रेम करनेवाली पत्नी को आज भी भूल नहीं सका हूँ। तब उस समय मृत्यु के बाद तुरन् ही किस तरह भूल सकता था ?

इस तरह मेरी माताजी के और मेरे विचार भिन्न-भिन्न दिशाओं में बह रहे थे और मुझे इन दोनों का समन्वय कर इस तरह आचरण करना था जिससे दोनों की ही भावनाएं पूरी हो सकें। कष्टों को यह प्रश्न सर्वथा मामूली और सहज ही समाधान-योग्य प्रतीत हो सकता है और उस समय भी कई मित्रों को ऐसा लगता था; किंतु अपने जीवन में मैंने माताजी के प्रति अपने कर्तव्य को सबने श्रेष्ठ धर्म मान रखा था। कोई भी व्यक्ति माता के श्रृण को किनो भी प्रकार पुरो तरह नहीं चुका सकता। इसलिए मैंने अपने जीवन का यह नियम बना लिया था कि मेरी मां के विचार मुझसे भिन्न हों तो भी उन्हें समझाने का प्रयत्न किया जाय और फिर आगे बढ़ा जाय। मैं यह मानता हूँ कि मेरे इस नियम के परिणाम अत्यंत ही सबुर फलदायी हुए। जिस प्रकार मुझे मां के प्रति लगाव था, उसी तरह मां को मेरी भावनाओं और विचारों के

प्रति अत्यंत लगाव था और इसलिए वह मेरा मन रिझाने के लिए बहुत (अपार भी कहा जा सकता है) रियायतें करती रहती थी। अपनी इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण मा को अपने आचरण से इस बात का आश्वासन देने के लिए कि मैं गांधीजी के साथ साधु हो जानेवाला नहीं हूँ, मैंने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह भले ही मेरा विवाह कराने की बात चलाती रहें, आखिर लड़की की पसंदगी-नापसंदगी तो मुझपर ही है। इसलिए एक वर्ष तक जो भी लड़कियाँ सामने आयेगी, उन्हें नापसंद करता जाऊंगा। इस तरह के विचारों से कन्याओं के प्रति तो अन्याय होता ही था, कदाचित् माताजी के प्रति भी प्रत्यक्ष अवहेलना के बजाय आधी-टोही ठगई होती थी। कुछ भी हो, किंतु उस समय की अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार मैंने बीच का रास्ता स्वीकार किया था। उससे बाहरी दुनिया तो यही समझती थी कि दादा की मा दादा के तुरत ही फिर से विवाह के लिए तैयार है और दादा भी उसका कहना मान लेनेवाला है।

: ४ :

गांधीजी का प्रेम और परामर्श

मेरे दूसरे विवाह की इस तरह की बात अहमदाबाद पहुँची और सदा की तरह इस बात में काफी नमक-मिर्च लगाया गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि मेरे कितने ही मित्रों ने इस विषय में स्वयं मुझसे बिना कुछ पूछ-ताछ किये और बिना मचाई जाने ही गांधीजी के पास गिकायत की तरह नहीं, प्रत्युत असतोष के रूप में यह बात रखी—“देखिये, दादा-जैसा हमारा एक कार्यकर्ता पत्नी की मृत्यु होते ही उसे भूलकर तुरत विवाह करने के लिए तैयार हो गया है। स्त्री के प्रति कितना निरादर, कितनी निष्ठुरता है।”

यह हाल सुनकर गांधीजी ने ‘नवजीवन’ में “पत्नी के प्रति कर्तव्य” विषयक एक लेख भी लिखा। उस लेख में मेरे नाम का उल्लेख अथवा कोई संकेत नहीं था और इसलिए इमने पाठक-वर्ग को मेरे नवव में किन्नी प्रकार

की कोई खबर मिलती हो, नां बात नहीं थी। उनका लेख तो सामान्य रूप का था। मुझे भी उमनेख की जानकारी बाद में हुई।

अपने सार्वजनिक एवं कौटुंबिक जीवन में मुझे इस प्रकार के वृत्त में अनुभव हो चुके हैं कि अपने साथ मित्रता का दावा करनेवाले और साथ ही सच्चे मित्र भी, स्पष्ट और खुले हृदय से बात नहीं करने। कहीं वह अप्रिय न हो, इस भय से वे बात करने का साह्म नहीं करते, किन्तु अप्रत्यक्ष-रूप में दूसरों के साथ बात करके बात आड़े-पेड़े रूप में फैला देते हैं और अपने मित्र की रक्षा करने के बजाय उसकी बदनामी में सहायक होते हैं। मैं स्वयं यह मानता हूँ कि अपने मित्र को कड़वी लंगने पर भी सत्य, किन्तु हित की, बात स्पष्ट रूप से उसके सामने रखनी चाहिए और मैंने यही तरीका चर्चण करने का प्रयत्न किया है। फलस्वरूप कई बार मैंने मित्रों को न रचनेवाली बातें कही हैं और इसलिए गलतफहमी का शिकार बना हूँ।

इस अवसर पर मेरे किसी भी मित्र ने मुझसे जरा-सी भी बात नहीं की। न मुझसे पूछा, न मेरी स्थिति और विचार जानने का प्रयत्न किया। वस जो बात सुनी, वही गांधीजी के पास रखकर अपना कर्तव्य पूरा करना समझ लिया, किन्तु गांधीजी ने हर तरह मुझसे अत्यंत उच्च होते हुए भी मुझे अपना माना और इसलिए उन्होंने बैद्यनाथ कृष्णा अष्टमी, १९२० को मुझे इस विषय में निम्न पत्र लिखा

“इस पत्र के लिए मुझे क्षमा करना। मुझसे रहा नहीं जाता, इसी-लिए यह लिख रहा हूँ। कल मैंने मुना कि तुम विवाह करने की तैयारी कर रहे हो। मुझसे यह सहन हो ही नहीं सका। क्या तुम एक वर्ष का शोक न पाल सकोगे? जिस स्त्री को तुमने अपनी अर्द्धांगिनी कहा, जिसके शरीर के साथ तुम्हारा शरीर घुल-मिल गया था, उसकी स्मृति को तुम किस तरह भूल सकते हो? क्या हम कुछ संयम रखने के लिए बाध्य नहीं हैं? मुना है, तुम्हारी माताजी बहुत आग्रह कर रही हैं। इसमें माता को पुकार भी क्या काम आ सकती है? हम अपनी मर्यादा का किस तरह उल्लंघन करें? हमारी शिखा का क्या होगा? अब मैं अधिक नहीं लिखूंगा। प्रभु तुम्हें सुमति दे। एक मित्र के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य तुम्हें

चेतावनी दे देना है। किंतु करना वही जो तुमने सोचा है। यदि तुम अपने कार्य में दोष देख सको तो मेरे-जैसे के साहस और मदद से तुम उस दोष से मुक्त होना। यदि अपना कार्य तुम्हें ठीक प्रतीत होता हो, तो मेरी और सारे ससार की सलाह को एक तरफ रख देना। मुझे क्षमा करोगे न ?”

इस पत्र में गांधीजी के स्वभाव के अनेक पहलुओं का दर्शन होता है। अपने साथियों के प्रति प्रेम और साथियों का आचरण सदा उचित ही हो, यह देखने की उनकी उत्कठा इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। अपने को मेरा एक मित्र बताकर उन्होंने अपने साथियों के प्रति कितनी उदारता प्रकट की है। उन्होंने समय पर जोर दिया है और साथ ही अपने जीवन में माता का आग्रह किस हद तक चल सकता है, उसकी मर्यादा भी दिखाई है। किंतु सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि मुझ-जैसे एक छोटे और नौजवान साथी एवं अनुयायी पर अपना मत जबरदस्ती लादने का उन्होंने जरा भी विचार नहीं रखा। मैं मानता हूँ कि गांधीजी की इस वृत्ति में ही उनकी सगठन-शक्ति का बीज छिपा हुआ था। उनके साथ के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार पूरे-पूरे बताने की स्वतंत्रता थी। इतना ही नहीं, प्रत्युत उन विचारों के अनुसार आचरण करने की भी पूरी छूट थी। इसी कारण वह अपना एक सुदृढ़ मंडल बना सके। उन्होंने सबके हृदय जीत-कर उनमें अपना स्थान जमाया और अनेक मत होते हुए भी, विविध प्रकार के व्यक्तियों को साथ लेकर एकमत से स्वराज्य का काम आगे बढ़ाया। इस कहानी में गांधीजी की अहिंसा का, उदारता का और सहिष्णुता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है।

गांधीजी का यह पत्र पाने के बाद मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत पत्र उन्हें लिखा। दुर्भाग्य से मेरे पास उसकी नकल नहीं है और गांधीजी ने भी मेरा जवाब पढ़कर, वह किसी दूसरे के हाथ में न पड़ जाय, इस खयाल से उसको फाड़ डाला। गांधीजी का ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का लिखा हुआ उनका जवाब यह है :

“तुम्हारा पत्र मिला। पढ़ा, वैसे ही फाड़ डाला। तुम्हारे धर्म-मकद को मैं समझता हूँ। मेरे लिखे का तुम कोई गलत अर्थ न लगाओ। मेरे लिए इतना ही काफी होना चाहिए। मेरी सलाह के अनुसार आचरण किया

ही जाय, इसकी मैं सदा आशा रख ही नहीं सकता । मैंने अपने धर्म का पालन किया है । अब मैं निश्चित हूँ । यह निश्चित मानना कि 'तुम्हारे प्रति मेरे भाव में जरा भी कमी नहीं आने पायगी ।'

यह छोटा-सा पत्र भी गांधीजी के स्वभाव का अच्छी तरह दिग्दर्शन कराता है । अपने से भिन्न मत रखनेवाले हों अथवा अपने विचारों के अनुसार न चल सकते हों, उनकी स्थिति समझकर उनके साथ सहानुभूति रखना, साथियों का मडल बनाने के लिए यह भी एक बहुत बड़ा आवश्यक गुण है । मनुष्य को लज्जित कर, उसका तिरस्कार कर, उसके मन अथवा शक्ति के विपरीत काम कराने की अपेक्षा रखने में ही झगड़े और विरोध के बीच छिपे रहते हैं । 'मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया । इतने से ही मैं सतुष्ट हूँ ।' यह जताकर गांधीजी यह मयूर आश्वासन देते हैं कि 'तुम्हारे प्रति मेरे भाव जरा भी कम होनेवाले नहीं हैं ।'

और उन्होंने इस आश्वासन को अपने निर्वाण के अंतिम क्षण तक निभाया, इसका सुखद अनुभव और स्मृति मुझे बनी हुई है ।

: ५ :

ट्रस्ट-दस्तावेजों की रचना

गांधीजी आश्रम को और अन्य प्रवृत्तियों के बारे में मुझे विश्वास में लेकर, अगर कोई काम मेरे योग्य होता, तो उसे करने के लिए कहते । मैं कानून का जानकर था, इसलिए आश्रम का जो भी कानून-संबंधी काम होता, वह मुझे माँपते । इस प्रकार आश्रम और नवजीवन ट्रस्ट के दस्तावेज तैयार करने का काम मुझे ही सौंपा गया । मई १९४० में गांधीजी के वसोयतनामे के कागज पर भी मैं दृष्टि डाल गया था और मैंने उसमें कुछ सुधार भी सुझाये थे ।

एक तरह से देखें तो यह ट्रस्ट-दस्तावेज तैयार करने का काम ज्यादा अटपटा अथवा कठिन न था । मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार सामान्य रीति में जिम नमूने और जिस तरह के ये ट्रस्ट-दस्तावेज लिखे जाते हैं, उनी तरह आश्रम के ट्रस्ट-दस्तावेज का एक सविस्तार और लंबा मस्विदा तैयार

करके गांधीजी के पास ले गया था ।

यह मस्विदा लेकर जब मैं गांधीजी के पास पहुँचा, तो उन्होंने उसपर एक दृष्टि डालकर मुझसे कहा—“इतना लंबा और इतना विस्तृत लिखने की क्या जरूरत है ? यह तो संक्षिप्त होना चाहिए ।” इस पर मैंने कहा—“गांधीजी, जिस प्रकार से ये दस्तावेज यहाँ (अहमदाबाद और हिंदुस्तान में) साधारणतया लिखे जाते हैं और उनमें जिन बातों का सामान्यतः समावेश होता है, उसीके अनुसार मैंने इस दस्तावेज की रचना की है । अब आप जैसा कहें, उसके मुताबिक इस मस्विदे में हेर-फेर करूँ या फिर नये सिरे से लिखूँ ।”

इस प्रसंग से मुझे वकालत की अथवा कानूनी दस्तावेज लिखने की एक नई दृष्टि मिली । कोई भी दस्तावेज, चाहे वह करार, भागीदारी, वसीयत, ट्रस्ट या अन्य किसी किस्म का हो, अविश्वास के आधार पर तैयार किया जाता है । दस्तावेज की रचना और भाषा में इस प्रकार का भाव रहता प्रतीत होता है कि जिन व्यक्तियों के बीच दस्तावेज लिखा जाता है, वे कहीं उसका पालन करने के बजाय उसे तोड़ने का प्रयत्न न करें । और इसलिए दस्तावेज से मुकरने का दोनों पक्षों को जरा भी अवसर न देने की दृष्टि में उसमें तमाम सूक्ष्म-से-सूक्ष्म बातों का समावेश करने का प्रयत्न किया जाता है । फलस्वरूप दस्तावेज में बहुत ज्यादा व्योरे का समावेश होने के कारण वह बहुत लंबा हो जाता है । इसके बावजूद भविष्य में कौन-कौन-सी कठिनाइयाँ या मतभेद उठ खड़े होंगे, उन सबका कारगर और पूरा खयाल करना मानव बुद्धि के लिए असंभव ही होता है । अतः जब मतभेदों के प्रसंग उपस्थित होते हैं, तो ये दस्तावेज झगड़ों को निपटा नहीं पाते, बल्कि झगड़ों और अप्रमाणिकता को उत्तेजन ही देते हैं । इस प्रकार के लंबे और बारीक दस्तावेजों में अकल्पित अर्थ निकाले जा सकते हैं । वसीयतनामे अथवा भागीदारी के दस्तावेजों या दूसरे दस्तावेजों का कैसा अर्थ निकाला जा सकता है और अदालतों में गये हुए मामलों में कैसा अर्थ किया जा सकता है, यह कानून के जानकार अच्छी तरह जानते हैं । गांधीजी के सुझावों ने इस प्रकार मुझे नई दृष्टि प्रदान की ।

गांधीजी ने कहा—“इतनी सारी सूक्ष्म आराएँ, इतनी मारी मर्तें और

इतना सारा विस्तार किसलिए करना चाहिए ? आप दस्तावेज को चाहे जितना लम्बा और विस्तृत करे, किंतु अंत में तो जिन व्यक्तियों को उस पर अमल करना होगा, उन्हीं पर उसकी सफलता निर्भर करेगी न ? दक्षिण अफ्रीका में जब दस्तावेजों की रचना कराने के लिए लोग मेरे पास आते, तो मैं उनमें पूछता—'भाई, ऐसा कोई है जिस पर तुम्हारा विश्वास हो । अगर हो तो उसे पसंद करके ऊपर भरोसा रखो । अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए जितना लिखना हो उतना लिखो । सूक्ष्म व्यौरे में पड़ने से तो मतभेद पैदा होने पर यह व्यौरा सहायक होने के बजाय झगड़े का मूल बन जाता है और बकील-वैरिस्टरो के लिए कमाई का साधन हो जाता है ।' अतः मैं वसीयतनामे अथवा भागीदारी के दस्तावेजों में केवल काम की बात लिखकर उन्हें सक्षिप्त में कर देता था ।'

गांधीजी की यह बात भली प्रकार मेरे गले के नीचे उतर गई । किंतु पेशेवर बकील की हैसियत से प्रचलित परंपरा से बाहर निकलने में स्वभावतः मुझ समय लगा । आश्रम के ट्रस्ट का जो दस्तावेज पहले लिखा, उसमें गांधीजी की बताई केवल काम की बातें ही लिखी थी । कानूनी सलाहकार के रूप में मुझे इसमें एक नई शिक्षा मिली ।

किंतु गांधीजी ने जो दूसरी एक बात की, वह बहुत अटपटी और कठिन थी । आश्रम के ट्रस्ट में स्थावर संपत्ति होने से उसका ट्रस्ट दस्तावेज के बिना नहीं हो सकता था और दस्तावेज की भी रजिस्टरी कराना जरूरी था । इन दोनों बातों के बारे में गांधीजी को कोई तात्त्विक बाधा नहीं थी । किंतु दस्तावेज पर आश्रम की संपत्ति के हिसाब से जो सरकारी स्ट्याप का खर्च करना पड़ता, उसके लिए वह बिल्कुल तैयार न थे । नाम-मात्र का स्ट्याप खर्च करने में उन्हें आपत्ति न थी । अतः मेरे सामने एक बड़ा कानूनी पेच का सवाल उठ खड़ा हुआ—'ट्रस्ट का दस्तावेज तो होना चाहिए, किंतु नाम-मात्र के स्ट्याप के साथ, विशेष खर्च के बिना ।

अतः मैंने इस बारे में कानूनी आचार्यों की खोज करना शुरू की । मैंने सोचा कि अपने को ट्रस्ट का दस्तावेज नये सिरे से नहीं करता है—अर्थात् वह दस्तावेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके द्वारा संपत्ति ट्रस्ट के अंगीन भांपी जाय, बल्कि यह मानकर कि आश्रम का ट्रस्ट काफी समय

से अस्तित्व में है, उसीकी घोषणा करनेवाला दस्तावेज संपन्न किया जाय। इसमें भी अनेक कानूनी बारीकियाँ थी, जिनकी यहाँ चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इतना ही कहना चाहता हूँ कि घोषणामूचक दस्तावेज की रचना करने का काम काफी कठिन था। कानूनी आधारी, हाई-कोर्ट के फैसलों आदि को सावधानी के साथ पढ़ा। किस प्रकार के शब्द दस्तावेज में लिखे जाय तो वह घोषणामूचक दस्तावेज मान लिया जायगा, इस पर विचार किया। उसके बाद मैंने पहला मस्विदा लिखा और उसको बार-बार आठ-दस सत्रों पर पढ़ा और जैसे-जैसे सूझता गया, उसमें संशोधन करता गया। इस प्रकार अंत में बड़े परिश्रम के साथ दस्तावेज का अंतिम मस्विदा स्थिर किया। गांधीजी ने उसे अपनी स्वीकृति प्रदान की।

अब सवाल रहा स्टाप का। मैं तो यह सोचता था कि पंद्रह रुपये के नाम-मात्र के स्टाप के कागज पर दस्तावेज लिखा जाय और यही स्टाप कायदे के अनुसार काफी समझ लिया जाय। परंतु दस्तावेज की रजिस्ट्री कराते समय स्टाप के बारे में उप-रजिस्ट्रार आपत्ति उठाये और संपत्ति की कीमत के भुताविक डेढ़-दो हजार रुपये का स्टाप आवश्यक बताकर दस्तावेज को अपने पास रख ले, तो उतना स्टाप देना ही पड़ता। दस्तावेज लिखकर स्टाप के बारे में क्लेक्टर की सम्मति लेने जाने में भी यही मुश्किल थी। क्लेक्टर की सम्मति पहले लेने का प्रयत्न करूँ तो उसकी सम्मति के अनुसार स्टाप लगाना पड़े। अगर सीधा, उप-रजिस्ट्रार के पास जाऊँ और दस्तावेज वह अपने कब्जे में कर लें, तो कायदे के अनुसार जितना स्टाप लगाना पड़े, उसमें ग्यारह गुनी रकम देनी पड़े। अतः दस्तावेज का मस्विदा कानून को देखकर कानून की मर्यादा के भीतर लिखा तो जरूर, किंतु इस दस्तावेज को स्टाप के कागज पर लिखवाकर उसपर गांधीजी के हस्ताक्षर लेने की हिम्मत मुझे नहीं हो रही थी। खयाल होता था कि कहीं फस गये और गांधीजी की इच्छा के विरुद्ध स्टाप की बड़ी रकम भरनी पड़ी तो क्या होगा?

इसलिए एक बार फिर कानून की छान-बीन करने लगा। मुझे यह नियम मालूम था कि कोई भी दस्तावेज क्लेक्टर के पास ले जाकर और पाँच रुपये की फीम दाखिल करके दस्तावेज पर कितना स्टाप लगाया

जाय, उन बारे में उम्मीद नम्माति प्राप्त की जा सकती है और फिर उस नम्माति के अनुसार स्टाम्प लगाना आवश्यक होता है। किन्तु पूर्वोक्त कारणों से दस्तावेज के बारे में कलेक्टर की सम्मति देने की मेरी इच्छा नहीं। हा, मस्विदा पेश करने उम्मीद के मनाबिक दस्तावेज पर जिनका स्टाम्प लगाना होगा, वह सम्मति प्राप्त करनी पड़ेगी। उनमें भी कुछ कानून की जटिलता थी, किन्तु वह बहुत साधारण थी। स्टाम्प कानून में जिन धारा के अंतर्गत कलेक्टर की सम्मति के बारे में लिखा है, उनमें से शब्द यह, "When any instrument, whether executed or not... is brought to the Collector..." अर्थात् जब कोई दस्तावेज चाहे वाक्यवादा लिखा हो या नहीं... कलेक्टर के सामने आया जाय...। इसमें executed or not (वाक्यवादा लिखा हो या नहीं) शब्दों का लान उठाकर मैं कलेक्टर मि० गेरेट के पास गया और उन मस्विदे के बारे में अपनी सम्मति देने की प्रार्थना की। स्वयं मि० गेरेट और उनके सचिव मेरी प्रार्थना पर चर्चित हो उठे। और सचिव ने तां कहना शुरू किया— "क्या मस्विदे पर भी सम्मति दी जाती है? मस्विदा तो मस्विदा ही हुआ। उसे Document (दस्तावेज) किम प्रकार कहा जा सकता है? इस प्रकार का आवेदन तो आज तक किसीने नहीं किया।" इन पर मैंने कहा— 'माह्व, कानून की धारा में 'executed or not' शब्द है और मस्विदा हुआ ऐसा दस्तावेज जो वाक्यवादा सम्बन्ध नहीं हुआ हो। इसलिए मैं यह सम्मति चाहता हूँ। इस मस्विदे के अनुसार तैयार होनेवाले दस्तावेज को नपल करना हो तो जिनका स्टाम्प लगाना होगा?' मेरी दलील भावधानोंपूर्वक मुन लेने के बाद गेरेटमाह्व ने अपना मन दिया— 'ठीक है, इसपर मुझे अपनी सम्मति देना चाहिए।' कलेक्टर की कचहरी की एक नई बात जानने की मिली।

इसके बाद थोड़े दिनों में उनकी सम्मति मिली कि १५ रुपये के स्टाम्प पर यह दस्तावेज किया जा सकता है। मुझे इस बारे में कई बार शका होती रही कि कलेक्टर ने अपनी यह सम्मति केवल कानून के आधार पर ही दी है अथवा उनके पीछे कोई राजनैतिक दृष्टि भी थी। जो भी हो

दस्तावेज हमारी इच्छा के अनुसार सपन्न हो गया और १२-२-२६ को उसकी रजिस्टरी हो गई ।

: ६ :

नवजीवन ट्रस्ट का दस्तावेज

आश्रम के ट्रस्ट का दस्तावेज हो चुकने के बाद नवजीवन ट्रस्ट का दस्तावेज बनाने का काम हाथ में लिया गया । इस दस्तावेज के बारे में विशेष अडचन नहीं पड़ी । गांधीजी के विचारों का मुझे पूरा पता था और दस्तावेज के स्टाप के बारे में आश्रम के दस्तावेज से रास्ता साफ हो गया था । किंतु इस दस्तावेज की रचना के अवसर में कितनी ही बातें अस्पष्ट होने के कारण गांधीजी के साथ प्रत्यक्ष चर्चा किये बिना यह काम होना असंभव था । इस ट्रस्ट के उद्देश्य और आरम्भिक तथ्यों पर प्रकाश डालने-वाला विवरण स्वामी आनंद ने तैयार किया था और बापू ने उसे स्वीकार किया था । मेरे साथ स्वामी आनंद ने उस विवरण की बातों की चर्चा की थी । किंतु बाद में बारडोली की जो लड़ाई चल रही थी, स्वामी आनंद उसमें चले गये । उनके पीछे नवजीवन का काम भाई मोहनलाल मगनलाल भट्ट ने सभाला । उनके साथ चर्चा करके मैं तथ्य संग्रह करता, किंतु कुछ बातों के बारे में गांधीजी के साथ चर्चा करना आवश्यक था और इसलिए दस्तावेज का मस्विदा अंतिम रूप से तय करने का काम समय-समय पर स्थगित करना पड़ा ।

इतने में सन १९२६ का वर्ष आया और कांग्रेस की बढ़ती जानेवाली स्वराज्य की लड़ाई उग्र रूप धारण करने लगी । इससे गांधीजी को लगा कि नवजीवन ट्रस्ट दस्तावेज शीघ्र सपन्न होना चाहिए । उन्होंने ६-६-२६ को मुझे निम्न पत्र लिखा

“तुमसे ही क्या कहूँ ? तुम बहुत कार्यव्यस्त हो और तुम्हारे द्वार पर मेरे जैसे भिक्षुक तो पड़े ही रहते हैं । किंतु फीस देनेवालों के सामने भिक्षुको का हक या तो सबसे पहला होता है या बिल्कुल ही नहीं होता । यह तो हुई प्रस्तावना ।

“तुम्हारे पास नवजीवन कार्यालय का ट्रस्ट पटा हुआ है। उसकी अब रजिस्ट्री होनी ही चाहिए। दैव गति को कौन जानता है? यह काम जब तक नहीं होता, तब तक तुम्हें मुझे और नवको काला टीका लगने की जोखिम उठानी होगी। अतः अब एक नप्ताह में इसे पूरा कर देना चाहिए। दो वर्ष हो गये, इसलिए कदाचित् कुछ हेर-फेर करना पड़े। विचार कर देख लेना।”

इस पत्र में गांधीजी की व्यग्रता और उतावली स्पष्ट दिखाई देती है। उनके साथ ही उन्हें जो गलतफहमी थी, उसका भी यहाँ स्पष्टीकरण आवश्यक है। उन्होंने शायद यह सोचा प्रतीत होता है कि मुझे अवकाश न होने के कारण दस्तावेज में डील हुई है, किंतु वस्तुस्थिति यह नहीं थी। दस्तावेज की रचना के सवध में जित्त जानकारी और स्पष्टता की जरूरत थी, उसे प्राप्त करने में ही बहुत सारा समय चला गया। अगर गांधीजी अहमदाबाद में ही स्थायी रूप से रहते होते और अनेक महत्व के कामों में कुछ कम फसे होते, तो उनके पास से बड़ी जल्दी जानकारी प्राप्त की जा सकती होती, किंतु उनकी अनेक व्यस्तताओं के कारण और उनके काफी समय अहमदाबाद में बाहर रहने के कारण पत्र-व्यवहार द्वारा ही काम चलाना पड़ता था और इसलिए इस मस्तिष्क को तैयार करने में विलंब हुआ। यह तो स्पष्टीकरण के रूप में हुआ।

किंतु गांधीजी ने ऊपर के पत्र के प्रथम पंरे में जो बात लिखी है, वह वकील ही क्या, हर धंधेवाले व्यक्ति के लिए याद रखने योग्य है। अपने धंधे को समालते हुए सार्वजनिक काम करनेवाले पहले अपने धंधे की ओर देखते हैं, यह स्वाभाविक है और उसके बाद अगर कोई समय बचता है तो सार्वजनिक काम में हाथ डालते हैं। फिर अगर बहुत सारे सार्वजनिक काम करने हुए तो और भी ज्यादा कठिनाई पेश आती है। इसलिए गांधीजी ने पत्र में चेतावनी दी है। उनका यह आग्रह उचित ही है कि अपने अवकाश में सार्वजनिक काम करनेवालों को भी सार्वजनिक कार्य को प्रधानता देकर अवकाश निकालना चाहिए। हमारे बहुत से सार्वजनिक काम धक्के खाते रहते हैं, समय पर नहीं हो पाते अथवा विल्कूल ही नहीं होते, इसका मुख्य कारण यह है कि अपने अवकाश में काम करनेवाले लोग

सार्वजनिक काम को प्रमुखता नहीं देते। अपनी आजीविका के काम के कारण थोड़ा समय मिलता हो तो थोड़ा सार्वजनिक काम अपने सिर पर लेना चाहिए, किंतु सार्वजनिक काम को प्रमुख स्थान देकर और निजी काम की अपेक्षा विशेष महत्व का मानकर उसे पूरा करना चाहिए।

गांधीजी के कथन में एक और बात है, वह यह कि काम मर्यादित ही लेना चाहिए और उसे पूरा ध्यान देकर अच्छी प्रकार से संपादित करना चाहिए। काम के लोभ में या प्रतिष्ठा अथवा बड़प्पन की खातिर लोग अपनी शक्ति से अधिक काम अपने सिर पर ले लेते हैं। विशेष दुख की बात यह है कि यह जानते हुए भी कि हम इन सब कामों को पूरा नहीं कर सकेंगे, उनका बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं। कभी-कभी शरमा-शरमा भी ऐसा बोझ उठा लेते हैं। जिस किसी कारण से हम आवश्यकता से अधिक बोझ अपने सिर पर ले लेते हों, फिर भी इस प्रकार अनेक काम हाथ में लेकर एक भी काम की ओर पूरा ध्यान न देना स्वयं अपनी और काम की दृष्टि से वाछनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के आचरण को गांधीजी 'व्यभिचार' कहते थे, क्योंकि इसके फलस्वरूप किसी भी काम के प्रति एकाग्रता और एकनिष्ठा नहीं रखी जा सकती। मैं तो मानता हूँ कि हमारा समग्र जीवन अव्यवस्थित होने के अनेक कारणों में से यह एक महत्वपूर्ण कारण है। एक ओर कुछ व्यक्तियों पर अनेक कामों का अनेक प्रकार का बोझ लदा होता है और दूसरी ओर कई लोगों के पास बिल्कुल ही काम नहीं होता। यह स्थिति समाज के लिए सर्वथा अनिष्टकारी है।

इसीलिए गांधीजी कहते हैं—“फीस देनेवाले के सामने भिक्षुको का हक या तो पहला हो या बिल्कुल ही न हो।” इसमें सार्वजनिक काम करनेवाले 'भिक्षुको' की प्रतिष्ठा के प्रति भी कटाक्ष किया गया है।

पत्र के दूसरे पंरे में “दैव की गति कौन जानता है ?” जो प्रश्न है, वह गांधीजी के मन में आजादी की लड़ाई के भविष्य के बारे में चल रही उथल-पुथल का द्योतक है। सन १९३० में शुरू होनेवाली लड़ाई के संकेत इस पत्र में स्पष्ट दिखाई देते हैं।

इसके बाद आवश्यक जानकारी तथा दृष्टियों के नाम आदि तय करने का काम पत्र-व्यवहार द्वारा ही शीघ्रतापूर्वक किया गया और पंद्रह रुपये

के स्टाप पर दस्तावेज लिखा जा सकेगा, कलेक्टर का यह मत २१ नवंबर १९२९ को मिला। उसके पश्चात् तुरंत ही २६-११-२९ को दस्तावेज पक्का कर लिया गया।

: ७ :

गुजरात कालेज के विद्यार्थियों का संघर्ष

भारत को राजनैतिक सुधार किस प्रकार के और कितनी मात्रा में दिये जाय, इस विषय में भारत में भ्रमण करके जाच करने और इंग्लैंड की पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन सन १९२८ में नियुक्त किया था। उसके प्रमुख सर जॉन साइमन^१ थे, इसलिए यह कमीशन 'साइमन कमीशन' के नाम से विख्यात हुआ। इस कमीशन के काम के साथ भारत का अत्यंत निकट का और घनिष्ठ संबंध होने पर भी एक भी भारतीय को उसमें शामिल नहीं किया गया, इसलिए नरमदली लोगो से लगाकर असहयोगियों तक तमाम राजनैतिक दलो ने अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए कमीशन का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। जिस दिन कमीशन के सदस्य बंबई में उतरनेवाले थे, उस दिन हड़ताल रखने का ऐलान किया गया। यह ऐसा मामला था जिसके बारे में एक भी विरोधी मत न था। सभी सहमत थे।

१२ अक्टूबर को जब कमीशन-सदस्य बंबई पहुंचे, तो उस समय गुजरात कालेज में छामाही परीक्षाएं चल रही थी। राष्ट्र के तमाम नेताओं की अपील पर और देशप्रेम की तीव्र भावना से प्रेरित होकर विद्यार्थियों ने भी हड़ताल में शामिल होने का निर्णय किया। इस कारण गुजरात कालेज के कितने ही विद्यार्थी छामाही परीक्षा में नहीं बैठे, उनमें से कितनो ही ने प्रश्नपत्रों के जवाब में कुछ नहीं लिखा और कोरी कापिया कालेज के अधिकारियों को सौंपकर परीक्षा-स्थल से बाहर चले आये।

इन विद्यार्थियों में से कालेज के प्रथम वर्ष में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की

१. ११-१-५४ को सर जान साइमन का स्वर्गवास हो गया।

स्थिति विषम थी। प्रथम वर्ष की परीक्षा यूनिवर्सिटी की ओर से नहीं ली जाती थी, बल्कि कालेज के अधिकारी वह परीक्षा लेकर जिसको उत्तीर्ण करते, उसे ही अगले वर्ष में अध्ययन करने की अनुमति मिलती। इस प्रकार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का भविष्य कालेज अधिकारियों के ही हाथ में था। जिस परीक्षा में विद्यार्थी अनुपस्थित रहे अथवा कोरी कापिया छोड़ आये, वह वार्षिक परीक्षा नहीं, बल्कि छमाही परीक्षा थी, जिसका कालेज में कोई महत्व नहीं समझा जाता था। इस परीक्षा में विद्यार्थी न बैठें या अनुत्तीर्ण रहें तो भी अगर वे वार्षिक परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त कर ले, तो उनको उत्तीर्ण समझा जाता है और उन्हें ऊँचे वर्ग में जाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। परीक्षा-नियमों में ऐसा लिखा हुआ था कि यदि प्रिंसिपल को यह लगे कि विद्यार्थी ने ठीक अध्ययन किया है, तो वह उसे ऊपर के वर्ग में जाने का प्रमाण-पत्र दे सकता है।

उस समय गुजरात कालेज के प्रिंसिपल फिडले शिराज नाम के एक गोरे (स्काच) सज्जन थे। ज्ञानदान, विद्यादान अथवा चरित्र-गठन की अपेक्षा उनका ध्यान विद्यार्थियों की राज्य-भक्ति और राज्य-भक्तिजनित अनुशासन पर विशेष रूप से केंद्रित था। वह समय भी ऐसा था कि आजादी की अगली लड़ाई की तैयारियों का ज्वार सारे देश में, और विशेषकर कालेज के प्रौढ़ विद्यार्थियों में, फैला हुआ था। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को उससे दूर रखने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार के षड्यन्त्रों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। देश के नेताओं और युवक-वर्ग का पारस्परिक परिचय न होने देने के सरकारी प्रयास पूरे जोर से चल रहे थे। विद्यार्थियों को कालेज अथवा स्कूल में प्रविष्ट करने के काम से लगाकर वैतनिक अथवा अवैतनिक सरकारी नौकरी में भरती करने के काम तक, हर समय पुलिस की मारफत या अन्य रीति से प्रत्येक व्यक्ति की जाच-पड़ताल की जाती थी। सरकार की इस वृत्ति से अगर गोरे प्रिंसिपल मुक्त रहते, तो यह आश्चर्य की ही बात होती। सब जानते थे कि प्रिंसिपल शिराज राष्ट्रवादी राजनीति को बड़े तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं।

इन हालातों में परीक्षा में अनुपस्थित रहकर अथवा कोरी कापिया देकर अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन करनेवाले विद्यार्थियों को शिराजसाहब किस

प्रकार नहून करते ? उन्होंने विचारियों के उत्तरों की स्वागत भवन गिराने का निर्णय किया। उन्होंने विचारियों के नर्याओं को १ नवंबर १९२८ के एक पत्र में लिखा—“आप जानते हैं कि आर्ये नगी ने परीक्षा में अनुपस्थित रहकर उन गतों को भंग किया है, जिनपर कि उमराव गंगाजी कावेज में दाखिल किया गया था। आप मुझे तुरंत सूचित करें कि वह क्यों अनुपस्थित रहा और क्या वह आपकी जानकारी में अनुपस्थित रहा या ?”

शिराजमाहव यही नहीं ठहरे। उन्होंने आगे लिखा—“आर्ये नगी को २१ नवंबर को फिर परीक्षा ली जायगी और दृष्टान्त उन तीन राया उस परीक्षा में बैठने के लिए देना पड़ेगा।” “उन परीक्षा में अगर आर्ये लज्जा उत्तीर्ण न हुआ, तो उनका अर्थ यह होगा कि मृनिर्मिटी-निर्दमों के अनुसार उस वर्ष के दोनवो में (जिनमें से एक तो बायीं ती था) निरिष्ट अध्ययन सतोपजनक रीति में कर लेने का प्रमाण-पत्र में नहीं दे सकेगा।”

इसका सीधा अर्थ यह था कि विचारियों पर प्रिंसिपल अपना रोष उठाने-वाले थे और उन्होंने उस पत्र द्वारा दोहरी मजा पहने दी मुना दी थी। एक तो तीन रुपये का दंड और दूसरी मजा यह कि वर्ष के अंत में सतोपजनक अध्ययन करने का प्रमाण-पत्र यह नहीं देंगे।

प्रिंसिपलसाहब का यह काम विमुद्ध राजनैतिक था, कालेज के अनुशासन का तो एक वहाना था। यह भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं और विचारियों के स्वाभिमान को चुनौती देनेवाला कदम था। भारत का युवक-वर्ग उनके हाथ के नीचे दबा रहे, यह एकमात्र राजनैतिक हेतु प्रिंसिपल के इस छोटे प्रतीत होनेवाले काम में स्पष्ट उभर आया था और इस कारण इस प्रश्न का विशेष महत्व था।

प्रिंसिपल के इस पत्र से विचारियों में भारी उलवली भयी और उन्होंने अपना विरोध लिए प्रकट करने के लिए प्रेमाभाई हाल में एक सार्वजनिक सभा बुलाने का निर्णय किया। अहमदाबाद के सार्वजनिक काम में दिलचस्पी लेनेवाले एक नागरिक की हसियत से सभा में आने का निमन्त्रण देने के लिए भाई रोहित मेहता (जो आजकल बनारस की थियोसोफिकल सोसाइटी में अच्छा रचनात्मक नैसर्गिक कार्य कर रहे हैं) और उनके एक-दो साथी मुम्बई मिलने आये। मैं उस समय घर पर न था। श्रीमती अनुसूया बहन के यहां

गया था और वहा श्रीमती अनुसूया बहन, श्री शंकरलाल बैकर और विल्सन कालेज (वबई) के प्रिंसिपल डा० मेकेंजी के साथ मे वात-चीत कर रहा था । वहा इन विद्यार्थियों ने आकर मुझे निमंत्रण दिया । कालेज-सबधी परिस्थिति से परिचित न होने के कारण मैंने निमंत्रण स्वीकार करने मे आनाकानी की । इस पर श्री शंकरलाल बैकर ने मुझसे कहा—“भावलकर, अहमदाबाद के एक प्रमुख नागरिक और सार्वजनिक कार्यकर्ता की हैसियत से तुम शिराजसाहब से मिलो, सारी जानकारी प्राप्त करो और उन्हें समझाने का प्रयत्न करो, यह मे आवश्यक समझता हूँ ।” मेरा उत्तर यह था—“आप ठीक कहते हैं, किंतु इस बारे में मे कुछ नहीं जानता । शिराज को केवल आखों से देखा है, पर मुलाकात नहीं है । और मेरे पास इतना अधिक काम है कि इस मामले को हाथ में लेने लायक समय भी मेरे पास नहीं है । इसलिए मेरा इसमें न पडना ही उचित है ।”

फिर भी भाई शंकरलाल ने मुझसे आग्रह किया और प्रिंसिपल डा० मेकेंजी ने उनका समर्थन किया । इसलिए दूसरे दिन सवेरे शिराज से मिलने जाने और उनसे जानकारी प्राप्त करके शांति-स्थापना का काम मैंने अपने सिर पर ले लिया । तदनुसार १२-११-२८ के दिन दुपहर को मैं शिराजसाहब से मिलने गया और एक घंटे तक उनसे वातचीत की । सार्वजनिक सभा बुलाकर उसमे किस प्रकार के प्रस्ताव स्वीकार किये जायगे, इसकी भी कुछ तस्वीर मैंने उनके सामने रखी । कुछ तो डर के कारण और कुछ अंतर की इस अनुभूति के कारण कि उनका कार्य राजनैतिक हेतु से प्रेरित और अन्यायपूर्ण है, शिराज ने मेरे साथ समझौता कर लिया ।

उनकी मुख्य दलील यह थी कि वह अपने ऊपरवालों के आदेश के अनुसार यह सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रश्न का आखिरी निर्णय वह कैसे कर सकते हैं ? उनकी यह दलील आधाररहित और गलत थी । कालेज की आंतरिक व्यवस्था सबधी ऐसी छोटी बात मे ऊपरी अधिकारी हस्तक्षेप करेंगे, उनका यह कथन विल्कुल बेहूदा था । फिर भी उनको अपना कदम पीछे हटाने के लिए किसी-न-किसी ब्रह्मणे की जरूरत थी, इसलिए उनकी दलील को स्वीकार करते हुए मैंने इतना ही आग्रह रखा कि जो भी समझौता हो, उसका शिराज ईमानदारी से समर्थन करें और पहले के आदेशों पर पुनर्विचार

करने की सिफारिश अपने अप्सरों से करें। शिराज ने निम्न शर्तों को मान्य किया :

१. तीन रुपये जुमाना करने का विचार छोड़ दिया जाय।
२. इस प्रार्थना के स्वीकृत होने तक दंड-बन्तली का काम स्थगित रखा जाय।

अगर ऊपर के अधिकारी दंड बमूल न करने की सिफारिश मान लें, तो मैंने आशा प्रकट की कि शिराज विद्यार्थियों की भाग वा समर्थन करेंगे। मैंने यह भी बताया कि प्रेनामार्ड हाल की सार्वजनिक सभा में जो प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगे, उनकी प्रतिलिपि सभा के अध्यक्ष की ओर से शिराज को भेजी जायगी। मैंने यह मत प्रकट किया कि जो परीक्षाएँ ली जायें, उनमें विद्यार्थियों को बैठना चाहिए। मैंने यह भी कहा कि विद्यार्थियों को नियमित रूप से कालेज में जाना चाहिए।

साथ-साथ मैंने यह बात भी स्पष्ट कर दी थी कि अगर सरकार के उच्च-अधिकारी दंड के बारे में पुनर्विचार करने को तैयार न हों, तो यह मान कर नहीं चलना चाहिए कि सरकार और विद्यार्थी दंड देना स्वीकार कर लेंगे। उस अवस्था में उनको समान उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता होगी। प्रस्ताव में विद्यार्थियों और उनके संरक्षकों को किसी भी रूप में दंड की राशि भुगतान करने की स्पष्ट सलाह दी गई थी।

अन्य संबंधित बातों के बारे में भी मैंने स्पष्टीकरण किया और सावधानी की खातिर शिराज के साथ जो समझौता हुआ, उसका उल्लेख करने-वाला एक पत्र मैंने शिराज को लिख भेजा। इस पर शिराज ने इस आशय का एक नोटिस कालेज-बोर्ड पर लगाया कि १२ अक्टूबर १८२८ के दिन जो विद्यार्थी त्रिकोणमिति (ट्रिगोनोमेट्री) और भूमिति (ज्यामेट्री) की परीक्षाओं में नहीं बैठें, उनके लिए ही २१ नवंबर को परीक्षा ली जायगी। उन परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण रहेंगे, उनको केवल उन्हीं विषयों में (अन्य में नहीं) अनुत्तीर्ण गिना जायगा; जो विद्यार्थी फ़ाइन नहीं देंगे, उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायगा और उन्हें त्रिकोणमिति और भूमिति के विषयों में अनुत्तीर्ण समझा जायगा।

इस नोटिस के अंत में शिराज ने सूचित किया था कि इस विषय से संबंध

रखनेवाली दूसरी बातों के बारे में वह पुनर्विचार कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी के लिए स्थान न रहे।

यह नोटिस कालेज-बोर्ड पर लगने के बाद दूसरे ही दिन मैंने शिराज को एक आभार-प्रदर्शक पत्र लिखा था।

जिन दिनों शिराज के साथ बातचीत चल रही थी, नव-स्थापित लॉ कालेज के एक समारोह के सिलसिले में श्रीयुत मुकुंदराव जयकर अहमदाबाद आनेवाले थे। शिराजसाहब का उन्हें अपने यहां ठहरने का आग्रह था, और इसलिए मुझे यह जरूरी लगा कि मैं उन्हें कालेज-प्रकरण से परिचित कर दू। ता० २७-११-२८ को मैंने एक निजी विस्तृत पत्र लिखकर श्री जयकरसाहब को सारी परिस्थिति से परिचित करा दिया। मुझे डर था कि शिराज पैतरे-बाजी से काम लेकर विद्यार्थियों को नसीहत देने की इच्छा रखते हैं। मुझे जरा भी संदेह नहीं था कि यद्यपि वह राजनैतिक हेतु से इन्कार करते हैं, किंतु उनका सारा कृत्य राजनैतिक हेतु से प्रेरित है। कालेज के विद्यार्थियों के नेतृत्व में चलनेवाले युवक सघ को वह नापसंद करते थे, इसलिए अगर वह जयकरसाहब से एकतरफा बात करें, तो उन्हें गुमराह नहीं होना चाहिए, इसीकी चेतावनी देनेवाला वह पत्र था।

इसके बाद २२-१२-२८ तक शिराजसाहब ने मुझे न तो कोई खबर दी और न कोई कदम ही उठाया। इससे हम सबकी यह स्वाभाविक मान्यता बन गई कि कालेज-प्रकरण समाप्त हुआ। यद्यपि शिराज के बारे में जो कुछ जानने को मिला, उस पर से यह शका तो थी ही कि इस प्रश्न को वह छोड़नेवाले नहीं हैं और कोई-न-कोई विस्फोट होगा।

आखिर २२-१२-२८ को शिराजसाहब ने दूसरा विस्फोट किया। दूसरे ही दिन बड़े दिनों की छुट्टियों के लिए कालेज बंद होनेवाला था और वह किसी परिपद के काम से मँसूर जानेवाले थे। उन्होंने २२-१२-२८ को यह नोटिस निकाला कि “जो विद्यार्थी त्रिकोणमिति और भूमिति की (१२-१०-२८ अथवा ३०-१०-२८ की) छमाही परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए होंगे, उन्हें वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायगी।” २७-११-२८ की परीक्षा में शामिल न होनेवाले अथवा अनुत्तीर्ण होनेवाले विद्यार्थियों को पुनः एक अवसर देने के लिए १५ जनवरी १९२९ को इन विषयों में एक बार फिर

परीक्षा ली जायगी, जिमकी फीस तीन रुपये देनी पड़ेगी। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में नहीं बैठेगा और तीन रुपये फीस नहीं देगा, उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायगा और यूनिवर्सिटी के नियमोपनियम के अनुसार उसे आगे के अभ्यास के लिए आवश्यक प्रथम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायगा।” सरकारी छात्रवृत्ति पानेवाले जो विद्यार्थी थे, उन्हें इस नोटिस द्वारा यह घमकी दी गई कि अगर वे परीक्षा में नहीं बैठेंगे और फीस दाखिल नहीं करेंगे, तो उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी जायगी।

इस नोटिस से विद्यार्थी जगत में भारी हलचल मची। नोटिस का सीधा और स्पष्ट अर्थ था। जो बात वह शुरू में करना चाहते थे, उसीको उन्होंने फिर से खड़ा किया था। यह नोटिस जिस समय कालेज में लगा, उस समय मैं क्रौण के राजपुर ग्राम में वहाँ के हाईस्कूल के उत्सव में भाग लेने गया था। मेरी अनुपस्थिति के कारण विद्यार्थी तत्काल मुझसे संपर्क स्थापित न कर पाये और ३० दिसंबर को जब मैं अहमदाबाद आया, तो मुझसे मिले और शिराज के उलट-फेर और उससे उत्पन्न होनेवाली परिस्थिति से उन्होंने मुझे अवगत किया। इस पर मैंने सोचा कि कोई भी सीधा कदम उठाने के पहले मुझे शिराज को पत्र लिखकर उनका स्पष्टीकरण माग लेना चाहिए और परिस्थिति की गंभीरता से उन्हें परिचित कर देना चाहिए। अतः ३०-१२-२८ को मैंने शिराज को एक पत्र लिखा और विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि उन्हें शिराज के उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

३ या ४ जनवरी को कालेज खुलनेवाला था। विद्यार्थियों को यह भ्रम था कि नये मंत्र की फीस नहीं दी जायगी तो आर्थिक तंगी से सरकार अथवा शिराज झुक जायगे। उनका यह भी एक विचित्र खयाल था कि अगर कालेज की हड़ताल तीन दिन जारी रहे, तो यूनिवर्सिटी एक जांच आयोग नियुक्त करके समस्या को निपटाने का प्रयत्न करेगी। उनका यह खयाल कैसे और किस आधार पर बना, यह मैं नहीं समझ सका, किंतु ऐसा खयाल था अवश्य। इसलिए शिराज के उत्तर की प्रतीक्षा करने की मेरी सलाह को ताक में रखकर कालेज खुलने के दिन ने ही विद्यार्थियों ने हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल शुरू होने की खबर मुझे बाद में मिली। विद्यार्थियों ने उतावली में यह कदम उठाया था और मुझे प्रतीत हुआ कि उससे उनके मजबूत पक्ष को थोड़ा घबका

पहुँचता है। किंतु उन्होंने अपने तौर पर कदम उठाया था और देश के स्वामिमान की रक्षा के लिए यह लड़ाई शुरू की थी। इसलिए उस समय मैं बीच में नहीं पड़ा और न ही मैंने उनको किसी प्रकार का सार्वजनिक अथवा निजी उलाहना दिया।

३ जनवरी १९२९ के दिन कालेज की यह ऐतिहासिक हड़ताल शुरू हुई। यह लड़ाई जितनी कालेज की थी, उतनी ही आजादी की भी थी।

: ८ :

लड़ाई का आरंभ

विद्यार्थियों ने क्रोध और आवेश में आकर हड़ताल तो शुरू कर दी, किंतु जब उन्होंने देखा कि चार दिन की हड़ताल के बाद भी शिक्षा-विभाग अथवा यूनिवर्सिटीवालों के कानों पर जून नहीं रेंग रही है, तो स्वभावतः उन्हें परेशानी हुई, वे सचेत हुए। हड़ताल में बहुत सारे विद्यार्थी शामिल हुए थे, परंतु कितने ही उससे बहुत दूर रहे थे। सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करनेवाले हड़ताल में कैसे शामिल होते? फिर कितने ही विद्यार्थियों के मन में इसलिए भी रोष था कि मुट्ठी-भर विद्यार्थियों ने नेता बनकर हड़ताल की घोषणा कर दी, हमसे पूछा तक नहीं, ऐसी दशा में हम ऐसी हड़ताल में क्यों शामिल हो? लगभग ७५० विद्यार्थियों में से करीब ६५० से ऊपर विद्यार्थी हड़ताल में शामिल हुए थे।

हड़ताल चार-पांच दिन चल चुकने के बाद विद्यार्थी नेता मेरे पास सलाह और मार्ग-दर्शन के लिए आये। मैं उन्हें दूर कैसे धकेलता। उन्होंने उतावली में कदम उठाया था, शिराज के उत्तर की भी राह नहीं देखी। यही उनके पक्ष में थोड़ी त्रुटि थी। फिर भी उनका विरोध न्यायपूर्ण और केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि देश के स्वामिमान की रक्षा के लिए होने के कारण मैंने उनका साथ देना अपना कर्तव्य मान लिया। मैंने उनसे कहा—“भले ही तुमने हड़ताल करने में उतावली की हो, तुम्हारे पक्ष को मैं बिल्कुल सच्चा मानता हूँ। फिर तुमने जो कदम उठा लिया है, उसके गुण-दोष का विचार करने का अब समय नहीं रहा, मेरी अब तुमको यही

सलाह है कि जो भी हो, जबतक सम्मानपूर्ण समझौता न हो, तबतक तुमको हड़ताल जारी रखनी चाहिए। संभव है कि तुम सब टिके नहीं रह पाओ, किंतु अगर थोड़े भी विद्यार्थी कालेज का अध्ययन हमेशा के लिए छोड़ने को प्रस्तुत हो जाय तो काम चलेगा। इसलिए अब तो दृढ़ रहना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि हड़ताल को किस प्रकार मजबूत बनाया और जारी रखा जा सकता है।”

सौभाग्य से शिराजसाहब ने हमारी मदद की। उन्होंने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, यही नहीं, उसकी पट्टच की भी स्वीकृति नहीं भेजी। अतः उतावली में हड़ताल करने की बात उठ गई। हड़ताल जारी रखने के लिए हमने निम्न उपाय किये।

(१) कालेज ११ बजे खुलता, उस समय कालेज के अहाते के बाहर नित्य सभा का आयोजन करते और उसमें किसी राष्ट्रीय नेता का व्याख्यान कराते। इसका उद्देश्य इतना ही था कि हड़ताल का मर्म और रहस्य नित्य प्रति विद्यार्थियों के कान में डाला जाय और उनके मन में कमजोरी न आने दी जाय। इस प्रकार सरदार वल्लभभाई पटेल, आचार्य कृपलानी आदि अनेक छोटे-बड़े नेता विद्यार्थियों के सामने भाषण देते।

(२) नित्य शाम को सावरमती नदी की रेत में विद्यार्थियों की सभा रखी जाती और उसमें उन्हें परिस्थिति से परिचित कराया जाता। हड़ताल में कितने नये विद्यार्थी शामिल हुए, हड़ताल के बारे में समाचार में पत्रों की क्या राय है, देश के नेताओं ने आशीर्वाद के कौन-कौन-से संदेश भेजे हैं, यह सब इन सभाओं में बताया जाता। इन सभाओं में मुझे तो नित्य बोलना ही पड़ता, अन्य स्थानीय नेता भी उनमें विद्यार्थियों के सामने बोलते।

(३) हड़ताल के चौदहवें दिन से ‘विद्यार्थी पत्रिका’ नाम के एक दैनिक का प्रकाशन शुरू किया। उसमें हड़ताल-संबंधी जानकारी होती और विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ानेवाले लेख होते। इस पत्रिका का संपादन-कार्य मेरे स्वर्गीय मित्र डा० हरिप्रसाद देसाई को सौंपा गया।

(४) कालेज-अहाते से बाहर रहकर हड़ताल में शामिल न होनेवाले विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया जाता, और वास्तव में आनंद और गर्व की बात यह थी कि इस प्रकार विनय करते समय किसी भी विद्यार्थी

के साथ जरा भी जोर-जुल्म या धमकी का वर्तव नहीं किया जाता।

हडताल का काम सफल बनाने के लिए नागरिकों तथा विद्यार्थियों की एक हडताल-समिति की स्थापना की गई। उसका सारा काम मैं ही करता। उसकी बैठकें नदी की रेत की सभाओं के बाद मेरे निवास-स्थान पर होतीं और प्रिंसिपल की ओर से होनेवाली कार्रवाई, उनके वक्तव्यों आदि पर उनमें विचार किया जाता, तदनुसार विद्यार्थियों को सलाह दी जाती, प्रचार-कार्य होता और सार्वजनिक वक्तव्य दिये जाते। जिन दिनों यह हडताल चल रही थी, उन दिनों अहमदाबाद की अदालत में दो महत्वपूर्ण मुकदमे चल रहे थे। उनके सिलसिले में सर चिमनलाल सीतलवाड, श्री भूलाभाई देमाई आदि बवई के वकील अहमदाबाद आये हुए थे। मैं भी इन मुकदमों में वकील था, इसलिए मुझे नित्य अदालत में पांच घंटे और उसके बाद रात को दो-तीन घंटे सर चिमनलाल और श्री भूलाभाई से मिलना पड़ता। सर चिमनलाल उस समय बवई यूनिवर्सिटी के वायस-चांसलर थे, इसलिए विद्यार्थी मुझमें आग्रह करते कि आप रोज घंटों वायस-चांसलर के पाम बैठते हैं, तब उम हडताल के बारे में उनसे बात करके इसका तुरंत अंत क्यों नहीं करा सकते ! विचारें विद्यार्थी ! इन्हें राजनीति में दिलचस्पी थी, किंतु वे निर्दोष बालकों-जैसे थे। मनुष्य-स्वभाव की पहचान और राजनीति की गुत्तियों को अनुभव उन्हें कहा से होता ? इसलिए उनका अनुरोध नुनकर मैं केवल हस देता और इतना भर कह देता कि "सर चिमनलाल के साथ बात करने का समय अभी नहीं आया। जल्दी में आम नहीं पका सकते। अगर अभी बात करूंगा तो मुझे डर है कि कच्चा ही आम तोड़ना पड़ेगा।" वे मेरी बात को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते। पर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वह उनके गले उतर गई हो। मुझे यह भय और लगनग विश्वास था कि सर चिमनलाल अनुशासन के नाम पर विद्यार्थियों का ही दोष निकालेंगे और मुझे भी पुनः भला कहेंगे। उनकी ऐसी ही विचार-भूमिका थी। इसलिए ज्वनक वर न पूछें, तबतक, मैंने निश्चय किया कि उनके साथ एक शब्द भी नहीं बोल्ना चाहिए।

हडताल एक सप्ताह चल चुकने के बाद एक शाम को अदालत में उठने समय सर चिमनलाल ने पूछा—'भावनाकर, यह शब्द क्या है ?'

चल रहा है ? क्या यह शोभाजनक है ?”

मैंने इतना ही उत्तर दिया—“थोड़े समय में सारी बात आपको कही जा सके, यह इतनी संक्षिप्त बात नहीं है। किंतु अगर आप पूरी बात सुनकर सलाह देंगे, तो हम लोग उसपर अमल करने की कोशिश करेंगे।”

इस पर उन्होंने कहा—“आज की अपनी सार्वजनिक सभा में तुम क्या प्रस्ताव करनेवाले हो ?”

मैंने जरा अतिशयोक्ति से काम लेकर कहा—“हम तो ऐसे भूठे प्रिंसिपल की पूरी निंदा करनेवाले हैं।”

मेरे स्वर और मुद्रा को देखकर सर चिमनलाल ने दलील आगे नहीं बढ़ाई और इतना ही कहा—“आज उतावली करके ऐसा प्रस्ताव मत करो। रात्रि को मैं उनके साथ भोजन करने जा रहा हूँ। उस समय उनके साथ बात करूँगा।”

मैंने उनकी सलाह मानते हुए कहा—“तो आज की सभा में मैं यह कहूँगा कि सर चिमनलाल की सलाह है कि आज उतावली करके हमको कोई प्रस्ताव नहीं करना चाहिए।”

उन्होंने तुरंत कहा—“नहीं, नहीं, क्या बहा मेरा नाम लेना उचित होगा ?” -

“फिर मैं विद्यार्थियों को किस तरह समझाऊँगा ?” अतः मैं यह तय पाया कि मुझे यह कहना चाहिए—“कुछ वृजुर्गों की यह सलाह है कि आज हमको उतावली नहीं करनी चाहिए।” यही शाम को नदी की रेत की सना में मैंने जाहिर किया और कोई प्रस्ताव किये बिना सभा पूरी की।

उस दिन रात को हम स्वर्गीय सेठ मचलदास के बगले पर मिले (वारण अदालत में चलनेवाला मामला उन्हीका था)। सर चिमनलाल शिराज के यहाँ भोजन कर बड़ी देर में करीब बारह बजे आये। आते ही मुझे देखकर वह एकदम तेज स्वर में बोले—“मावनकर, तुम्हें जो करना हो, वह करो। वह तो बठोर दिमाग का आदमी है। मानना ही नहीं और न मन-भना है।” उस तरह हमने अपने अपने रास्ते में एक बड़ा पवंत लाया। अब सर चिमनलाल ने पान विद्यार्थियों को दाप देने-जैना कुछ रहा नहीं।

शिवाज के माय मंग जो कुछ परिचय और अनुभव हुआ था, उनपर

से मुझे यह विश्वास था कि वह किसीकी बात माननेवाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई गांधीजी के रास्ते से चल रही थी, इसलिए मैं हमेशा समझीते के प्रयास के लिए अपनी तैयारी प्रकट करता। विशेषकर इसलिए कि सहानुभूति से प्रेरित होकर समझीते का प्रयास करने के लिए आनेवालों का भ्रम दूर हो जाय और वे हमारी गाडी में बैठ जाय।

सर चिमनलाल के प्रयास के बाद श्री शिवदासानी ने समझीता कराने का बीडा उठाया। शिवदासानी आई० सी० एस० थे और वारडोली की लड़ाई के समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बाद में वह सेठ मंगलदास के औद्योगिक बैंक में नौकर हो गये थे और बंबई कौंसिल के सदस्य थे। उन्होंने आकर मुझसे पूछा—“परीक्षा दुबारा लेने पर आपको क्या आपत्ति है?”

मैंने कहा—“मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि परीक्षा फिर ली जाय। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि विद्यार्थी अध्ययन न करें और अनुशासन भंग करें। जरूर दुबारा परीक्षा ले लें।”

तब उन्होंने पूछा—“फिर यह रस्ताकशी क्यों?”

इसके उत्तर में मैंने इतना ही कहा—“प्रिंसिपलसाहब बंद-वृत्ति रखते हैं। वह विद्यार्थियों को भुकाकर, उनके स्वाभिमान का अपहरण करके हर एक से तीन रुपया दंड लेना चाहते हैं। और वह भी इस उद्देश्य में कि समस्त देश के एक आंदोलन में युवक विद्यार्थियों ने जो जोग दिया, उसे दबा दिया जाय। इसलिए दंड तो किसी भी तरह नहीं भरा जा सकता।”

शिवदासानी समझीते के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने पूछा—“फिर क्या रास्ता निकल सकता है? प्रिंसिपल कहते हैं कि दुबारा परीक्षा लेने में जो खर्च होगा, वह मैं कहा से लाऊँ?”

इसके जवाब में मैंने कहा—“खर्च का ही मवाल है? तो यह तो बहुत सरल बात है। प्रति विद्यार्थी तीन रुपये के हिनाब से लगभग ८३ विद्यार्थियों की लगभग २५०) रुपये की राशि होती है। यह रकम मैं अपने पान में आपको दे देता हूँ, किंतु शर्त इतनी है कि प्रिंसिपल उन आयुक्तों का नोटिस जारी करें कि परीक्षा के खर्च की व्यवस्था हो गई है जूनिए परीक्षा भी

जायगी आदि-आदि ।" पाठक देगेगे कि मैंने उनका उत्तेजना नहीं किया था कि यह पंसा कितने दिया । मेरा गुभाव श्री शिवदामानी के गने उतर गया । वह बड़े उत्साह के साथ मुझसे विदा हुए । यह बाद में भिगज में मिलनेवाले थे, मैंने विदा होते समय उनसे इतना ही कहा—“मैं नहीं मानता कि शिराज यह नीधी-सादी बात भी स्वीकार कर लेंगे, फिर भी मैं हृदय में आपकी सफलता चाहता हूँ ।”

नाम को हड़ताल-समिति की नभा में जब मैंने यह विवरण सुनाया तो उसके विद्यार्थी मदम्य थोड़े नाराज हुए । उन्होंने पढ़ने तो कहा—“आप यह ढाईसो रुपये का घाटा क्यों उठायें ?”

मैंने इतना ही उत्तर दिया—“तुम्हारा नेतृत्व स्वीकार करके मैं वर राजा बना हूँ, इसलिए यह सच और कौन करे ?”

उन्होंने कहा—“भले ही आप उसे परीक्षा का सच बतायें, किन्तु वास्तव में तो यह बड़ ही है और इसे देने में प्रिंसिपल की वर-युक्ति को ही पोषण मिलेगा ।” फिर भी तबने मेरी बात का समर्थन किया ।

दूसरे दिन शिवदामानी शिराज के साथ हुई बातचीत का परिणाम सूचित करने मेरे पास आये । उनका उत्तर पूर्व कल्पना के अनुसार ही आया—“यह आदमी तो बिल्कुल कुछ समझता ही नहीं और बहुत हठी है ।” तब मैंने पूछा—“अब तो हम अपने रास्ते ही जाय न ?” उन्होंने कहा—“मैं आपकी सफलता चाहता हूँ ।”

हमने यह भी एक बड़ा गढ़ जीत लिया और हमारा बल दिन-प्रति-दिन बढ़ता गया ।

: ६ :

हड़ताल की शक्ति में क्रमिक वृद्धि

जैसे-जैसे दिन बीतते गये, वैसे-वैसे हड़ताल को संपूर्ण बनाने के प्रयत्न भी अधिक मात्रा में और विभिन्न दिशाओं में होने लगे । केवल अहमदाबाद में ही नहीं, बल्कि बंबई प्रांत के समाचार-पत्रों में हड़ताल-संबंधी विवरण हड़ताल समिति की ओर से प्रकाशन के लिए भेजे जाते । प्रमुख नागरिकों से

सर्पक स्थापित करके उनको हडताल की स्थिति से परिचित रखा जाता। उस समय की विधान सभा के सदस्य विशेष रेलगाड़ी से सखर बाघ को देखने के लिए सिध गये थे। वे अहमदाबाद होकर वापस लौटनेवाले थे, इसलिए मैं उनसे मिलने अहमदाबाद स्टेशन गया और नडियाद तक उनके साथ यात्रा की। उनको हडताल-सबधी सारा विवरण सुनाया और उनसे अनुरोध किया कि विधान सभा में इस प्रश्न की चर्चा करे और उसे अपना समर्थन दें। मेरा यह अनुरोध उन्होंने स्वीकार कर लिया। प्रिंसिपल शिराज के किसी व्यवहार के बारे में कुछ समय पहले विधान सभा में जो प्रश्नोत्तर हुए थे, उनकी प्रतिलिपि भी विधान सभा के सदस्यों को भेजी गई। इसका आशय मात्र यही था कि हडताल के बारे में विचार स्थिर करने और विधान सभा में पूरक प्रश्न पूछने में पुराने विवरण से आसानी हो सके। जब-तब हडताली विद्यार्थियों के जुलूस अहमदाबाद में निकलते रहते थे और सारे प्रात के कालेजों और हाई स्कूलों में एक दिन की साकेतिक हडताल की योजना भी की गई थी। इस प्रकार दिन-प्रति-दिन लड़ाई मजबूत और उग्र होने के साथ-साथ व्यापक भी होती जा रही थी।

जिन दिनों यह हडताल चल रही थी, उस समय मेरे मित्र और स्नेही स्वर्गीय दीवान बहादुर हरिलाल देसाई बंबई सरकार के एक मंत्री थे। प्रायः नित्य ही मैं उनको विस्तृत पत्र लिखता और हडताल की स्थिति से उन्हें परिचित रखता। उनका आशय इतना ही था कि अगर प्रिंसिपल शिराज हडताल के बारे में कोई इकतरफा विवरण सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो उसके मुकाबले में सच्ची स्थिति की जानकारी सरकार को दी जा सके।

इस हडताल के दौरान के कितने ही प्रसंग उल्लेखनीय हैं। मुझे मिन माननेवाले कालेज के दो प्रोफेसर निजी रूप से हडताल के बारे में अपना दृष्टिकोण समझाने और किसी प्रकार विद्यार्थियों की हानि न हो, इन तरह हडताल का अंत लाने की बात कहने के लिए मेरे पास आये। इनमें हसन-जैसी अथवा दुख करने-जैसी पहली बात तो यह थी कि खुले रूप में मेरे घर आने की इन प्रोफेसरो को हिम्मत नहीं हुई—उन पर प्रिंसिपल शिराज का इतना अधिक आतंक छाया हुआ था। मेरे एक पड़ोसी के घर में वे दोनों रात को आये और वहाँ मुझे बुलाया। वहाँ हमारी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने

यह बात स्वीकार की कि गिराज का कृत्य सर्वथा वेहूदा और अन्यायपूर्ण है। वे यह भी दिल से चाहते थे कि उसका मुकाबला किया जाना चाहिए, किंतु उनके मन में यह डर समाया हुआ था कि ये सब विद्यार्थी कुचले जायेंगे और उनका साल बेकार चला जायगा। मैंने उनसे कहा—“अगर विद्यार्थी भुक्त जायेंगे तो हमेशा के लिए कुचले जायेंगे। उनको हमें स्वाभिमानी बनाना चाहिए। ‘हा जी’ करने में मैं देश के भविष्य के लिए उत्तरा अनुभव करता हूँ। वे एकाध वर्ष देर से या जल्दी अंतिम परीक्षा पास करें, इससे उनके जीवन में कोई फेर-फार होनेवाला नहीं है। और यह मान लेना भी गलत है कि हड़ताल से वे कुछ सीख नहीं रहे हैं। अन्याय का प्रतिकार करना और अत्याचारी के सामने छाती खोल कर खड़ा रहना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा विदेशी राज्य में आजादी की लड़ाई के लिए आवश्यक है और यह शिक्षा ये विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा त्याग करने की उनकी शक्ति बढ़ेगी और वे अधिक अच्छे और राष्ट्र-प्रेमी नागरिक बनेंगे। इसलिए मैं इस हड़ताल को एक वांछनीय आपत्ति मानता हूँ।”

मेरी बात उन्हें उचित तो प्रतीत होती थी, किंतु उसे गले से नीचे उतारने की उनमें सामर्थ्य नहीं था। सरकारी तंत्र के अधीन अनुशासन के नाम पर वे गुलामी के अन्यस्त हो गये थे। जब उन्होंने विद्यार्थियों के लिए ‘बेचारे’ शब्द का व्यवहार किया, तो मैंने उनसे कहा—“प्रोफेसरसाहब, माफ करना, बेचारे तो आप हो और अगर आपकी सलाह मान लूं तो इन युवकों को सचमुच ‘बेचारा’ ही बना दूंगा।” प्रोफेसरों का हृदय और सहानुभूति हमारी तरफ थी, किंतु उनकी हिम्मत चल नहीं सकती थी।

लड़ाई के दौरान में समझौते का प्रयत्न करने के लिए सेठ मंगलदास भी मेरे पास आये। जिन समय वह आये, उस समय लड़ाई जोरों से चल रही थी। उनकी दलील यह थी कि “गिराज जुर्माना या दंड कहे, इसमें अपना क्या जाता है? हम तो इसे दंड समझते नहीं।” उनका खयाल था कि एक ओर तो प्रति विद्यार्थी तीन रुपये के लिए जब्दों की मारा-मार है और दूसरी ओर नाटे नात नौ विद्यार्थियों का एक वर्ष नष्ट होने की संभावना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके आग्रह और समझौते की व्यग्रता के

पीछे विद्यार्थियों की हित-भावना थी। लडाई के गहरे अर्थ के बारे में मैंने अपनी तमाम दलीलें उनके सामने प्रस्तुत की, किंतु मैं उन्हें नहीं समझा पाया। सौभाग्य से महात्माजी उस दिन अहमदाबाद में ही थे। मैंने सेठ मंगलदास से कहा—“इस विषय में मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता। इस लडाई को महात्माजी का भी समर्थन मिला है। वह सौभाग्य से आज अहमदाबाद में हैं। आप उनसे मिलें और अपनी दलीलें उनके सामने रखें। जो कहेंगे, वह हमें मान्य होगा।”

तुरत ही हम दोनों उनकी मोटर में बैठे। रवाना होने के बाद मैंने उनसे कहा—“हृडताल के बारे में एक समिति नियुक्त है, जिसमें विद्यार्थी भी हैं। इसलिए महात्माजी के पास जाने से पहले यह बात विद्यार्थियों के कान में डालना मुझे उचित प्रतीत होता है। कारण महात्माजी की बात मुझे स्वीकार्य होगी, किंतु विद्यार्थियों का क्या भरोसा ? इसलिए उनकी सम्मति लेकर हम आगे जायेंगे।” सेठ मंगलदास ने बात मान ली और हम कालेज के पास जा पहुँचे, जहाँ विद्यार्थी नित्य एकत्रित होते थे।

वहाँ हमने विद्यार्थियों के दो-तीन नेताओं को (संभवतः श्री रोहित मेहता उनमें थे) मोटर के पास बुलाया। हम दोनों मोटर में ही बैठे हुए थे। बैठे-बैठे विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते हुए मैंने कहा—“देखो भाइयो, तुम सब सेठ मंगलदास को पहचानते हो। अपने शहर के यह प्रमुख नागरिक हैं। विद्यार्थियों का हित इनके हृदय में बसा है। इनकी यह हार्दिक इच्छा है कि इस हृडताल का अंत होना चाहिए। यह किस प्रकार हो, इस बारे में महात्माजी की सलाह लेने सेठ साहब और मैं आश्रम में जाते हैं। महात्माजी जो कुछ निर्णय दें, उसको तुम सब मान लोगे न ?”

उन्होंने तुरत एक क्षण भी विचार किये बिना कहा—“अवश्य ! महात्माजी जो कुछ कहेंगे, उसे हम अपने सिर-माथे पर चढायेंगे।”

केवल महात्माजी के नाम-मात्र से ये लोग क्षणिक आवेश में आकर कोई निर्णय कर बैठें और वाद में उन्हें असंतोष हो और वे कोई अडचन पैदा करें, यह बात ध्यान में रखकर मैंने विद्यार्थियों से कहा—“तुमने तुरत ही अपनी स्वीकृति तो दे दी है, किंतु यह भी सोच लो कि अगर कहीं महात्माजी ने यह निर्णय दिया कि तुमको दंड देना चाहिए, परीक्षा में बैठना चाहिए और

इसके अलावा तुम्हें शिराज से क्षमा मागनी चाहिए, तो क्या तुम उसे भी स्वीकार कर लोगे ? महात्माजी के निर्णय को मैं तो स्वीकार कर लूँ और तुम उसे स्वीकार न करो, ऐसी विषम स्थिति में मैं पड़ना नहीं चाहता । तुम्हारे कोरे चेक का उपयोग महात्माजी की इच्छानुसार होनेवाला है, यह अच्छी तरह समझ लो ।”

उन्होंने तुरत ही कहा—“हा, हाँ, महात्माजी जो कहेंगे, उसीको सिर चढ़ायेंगे ; किंतु वह ऐसा कहेंगे ही नहीं ।”

इस पर मैंने उनसे कहा—“महात्माजी क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे, इस बारे में कल्पना से काम लेकर तुम स्वीकृति दो, यह मुझे उचित प्रतीत नहीं होता । तुम्हारी स्वीकृति खुले दिल से मिलनी चाहिए ।”

इस प्रकार उन्हें मजबूत बनाकर हम दोनों अग्रम की ओर चल पड़े ।

हम दोनों को साथ देखकर महात्माजी ने हसते हुए हमारा स्वागत किया और हमारे आने का कारण पूछा । मैंने मन में निश्चय किया था कि मुझे अपनी हकीकत अथवा विचार महात्माजी के सामने नहीं रखना है । पहले सेठ मंगलदास की हकीकत महात्माजी सुन लें और उसके बाद मुझे जो कहना हो, वह कहूँ । महात्माजी के साथ सेठ मंगलदास ने आश घटा बात की । अंत में महात्माजी ने कहा—“आप जैसा कहते हैं, वैसा तो कभी हो ही नहीं सकेगा ।” अतः बात यही पूरी हुई और मेरे कुछ बोलने का अवसर ही नहीं आया ।

हडताल के दौरान मैं एक छोटा-सा प्रसंग और घटित हो गया, जिससे हडताल को भारी नैतिक बल मिला । उन दिनों अदालत में जो मुकदमे चल रहे थे, उनमें एक सेठ अवालाल साराभाई का भी था । उसके सिलसिले में उनके बगले पर रात को श्री भूलाभाई देसाई, श्री छोटूभाई सोलिसिटर, सर चिमनलाल आदि नित्य एकत्र होते थे । अवालालभाई जब-तब पूछते रहते कि हडताल किस प्रकार चल रही है । एक दिन सर चिमनलाल ने कहा—“मि० मावलकर, इस मामले की जड़ में आपका व्यक्तिगत झगड़ा प्रतीत होता है ।”

यह सुनते ही मेरा युवा रक्त खौल उठा । मैंने तुरत ही कहा—“हा, सर

चिमनलाल इस मामले में मेरा व्यक्तिगत झगडा होना ही चाहिए। मालूम होता है, आप उस विदेशी के तरीके को ज्यादा महत्व देते हैं जो छ हजार मील की दूरी से आया है और जिसे हमारी नौजवान पीढ़ी में तनिक भी दिलचस्पी नहीं है। वह अनुशासन के नाम पर विद्यार्थियों को अपनी इच्छा के आगे झुकाना चाहता है। उसकी बात का तो आपके निकट महत्व है और मेरे विचारों में आपको व्यक्तिगत झगडे की गंध आती है, हालांकि मैं इसी देश का रहनेवाला हूँ। विद्यार्थियों में से अनेक मेरे बहुत से मित्रों के सरक्षित अथवा सबधी हैं। उनमें से दो तो मेरे अपने सरक्षित हैं। आपने खुद कुछ समय पहले प्रिंसिपल को ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश की थी और विफल रहे। तिस पर आप इस विदेशी की हरकतों को ठंडा करने में अपनी सत्ता या प्रभाव का उपयोग करने के बजाय मुझे ही कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत झगडा है। मेरा अगर व्यक्तिगत झगडा है तो यही है।”

सर चिमनलाल ने देखा कि भावलकर का दिमाग गरम हो उठा है। इसलिए उन्होंने कोई बहस नहीं की। वह चुप हो गये। हमारी बात वहीं पूरी हुई।

उसी दौरान में कुछ दिनों बाद एक और प्रसंग घटित हुआ। सेठ अबालाल ने हमेशा की तरह पूछा—“कहो भावलकर, हड़ताल किस तरह चलती है? नया-पुराना क्या है?”

उस समय हड़ताल पूरे जोर पर थी। कालेज जानेवाले विद्यार्थियों में से दो-चार नित्य हड़ताल में शामिल हो जाते थे। कालेज की उपस्थिति सख्या घटती जा रही थी। उस समय अबालाल भाई के पुत्र स्वर्गीय सुहृद और चि० भारती कालेज में जाते थे। उनका मुख्य विरोध यह था कि ‘दो-चार प्रमुख विद्यार्थी हमसे पूछे बिना ही सब कुछ तय कर डालते हैं, उनके आगे हम क्यों सिर झुकायें?’ मेरा हमेशा यह प्रयत्न रहता कि अपने पक्ष को नैतिक बल मिले। इसलिए सेठ अबालाल के प्रश्न का लाम उठाकर मैंने कहा—“आजकल तो विद्यार्थियों को यही आश्चर्य है कि छात्रवृत्ति की खातिर गरीब विद्यार्थी कालेज में रहकर प्रिंसिपल के दुर्व्यवहार को सहन करें, यह यह तो समझ में आता है, किंतु सुहृद और भारती किसलिए कालेज में जाते हैं?”

इस पर सेठ अवालाल ने उपरोक्त दलील दी। उस समय भूलाभाई पास ही थे। उन्होंने तुरत कहा—“नहीं, अवालालभाई, मावलकर जो कहते हैं, वह सच है। थोड़े से विद्यार्थियों ने जो निश्चय किया, वह पसंद न आता हो तो भी पारस्परिक भाईचारे की भी एक भावना होती है। अतः सुहृद और भारती के लिए कालेज में न जाना ही उचित मार्ग है।”

तुरत ही श्री अवालालभाई ने इन दोनों को बुलाकर कहा—“देखो, कल से अगर तुम्हारी कालेज न जाने की इच्छा हो तो मुझे आपत्ति नहीं।” हड़ताल को मजबूत बनानेवाली यह एक बड़ी विजय हमको प्राप्त हुई।

विद्यार्थियों की हड़ताल को अहमदाबाद की म्युनिसिपैलिटी ने भी एक प्रस्ताव स्वीकार करके अपना समर्थन दिया था। इसके अलावा प्रिंसिपल के आचरण की निंदा करने के लिए सेठ कस्तूरभाई लालभाई की अध्यक्षता में अहमदाबाद के सभी प्रमुख नागरिकों की एक सभा हुई थी। इस हड़ताल से ही यह प्रेरणा और विचार मिले कि अहमदाबाद में एक ऐसा कालेज स्थापित किया जाय जो सरकार ने सर्वथा स्वतंत्र हो और जिसका सारा प्रबंध अपने हाथों में हो। उसके फलस्वरूप सन १९२५ में ‘अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी’ की स्थापना हुई। गुजरात यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए उच्च-शिक्षा के विद्यालय स्थापित करने चाहिए, इस दृष्टि से सन १९२७ में लॉ कालेज (सर लल्लूभाई शाह) शुरू किया, किंतु उस समय यह विचार पैदा नहीं हुआ था कि सरकार से स्वतंत्र कोई कालेज स्थापित किया जाय। इस हड़ताल में और उसके प्रति गोरे प्रिंसिपल और सरकार के रुझान से उस समय विचार उत्पन्न हुआ कि प्रजा की अपनी शिक्षा-संस्थाएं होनी चाहिए।

: १० :

हड़ताल की सफलता की कुंजी

हड़ताल के दौरान में जैसे-जैसे दिन बीतते गये, यह स्थिति पैदा हो गई कि गरीबी छात्रवृत्ति पानेवाले गरीब विद्यार्थियों को छात्ररत कोई भी विद्यार्थी कालेज में नहीं जाना था। हमने देखा कि उनमें हड़ताल में शामिल होने का

घ्राह करना उनपर अनुचित दबाव डालने-जैसा होगा अत सरदार वल्लभभाई की बुद्धिमत्तापूर्ण मलाह के अनुसार हमने उनमे से आठ विद्यार्थियों के हस्ताक्षर प्राप्त करके निम्न निवेदन प्रकाशित कराया •

“हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले गुजरात कालेज के विद्यार्थी अत करण ने मानते हैं कि हमारे महापाठी प्रिंसिपल के विरुद्ध जो वीरतापूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं, यह मृत्यु की लड़ाई है और अपना हक साबित करने के लिए वे जो प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए हम उनका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं। हमें रोद है कि अपने माता-पिता के दबाव या प्रतिकूल सयोगों के कारण हम इस लड़ाई में सक्रिय भाग नहीं ले सके। जो विद्यार्थी कालेज की कक्षाओं में उपस्थित नहीं होते, उनके प्रति हमारी संपूर्ण सहानुभूति है।”

इस निवेदन से प्रिंसिपलसाहब का गर्व चूर-चूर हो गया। उनको किसी प्रकार का भी नैतिक समर्थन नहीं रहा और विद्यार्थियों की शत-प्रति-शत नैतिक जीत हुई। इस प्रकार की लड़ाई का किस प्रकार सफल संचालन करना चाहिए, इसका भी एक अच्छा पदार्थ-यात्र हम लोगों को मिल गया।

हड़ताल कुल मिलाकर ३६ दिन चली। सफल हड़ताल के संगठन की कुजी यह है कि हड़तालियों को हमेशा किसी-न-किसी काम में लगाकर रखा जाय। इसके अभाव में निठल्ले हड़ताली उपद्रव मचा देंगे। अंग्रेजी में कहावत है—Idle hands are devil's workshop अर्थात् बेकार मनुष्य शैतान का कारखाना बन जाते हैं। सब्ब्या को नदी की रेत में सभाए, दुपहर को कालेज के सामने व्याख्यान, दैनिक पत्रिकाओं आदि का पठन-पाठन आदि कार्यों में विद्यार्थी अपने समय का ठीक-ठीक उपयोग करते थे, किंतु एक प्रकार से इसे काफी नहीं समझा जा सकता।

सन १९२१ में अहिंसावाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें वारडोली में सत्याग्रह करने का निश्चय किया गया था। उसमें भाग लेनेवाले स्वयंसेवकों के लिए रचनात्मक कार्य की एक शर्त रखी गई थी और उसमें भी यह विशेष रूप से निश्चय किया गया कि हर स्वयंसेवक को नियमित रूप से कातना चाहिए। उस समय और कई लोगों के समान मुझे भी प्रतीत होता था कि सविनय भंग के साथ कातने का काम क्यों जोड़ दिया? इस बारे में महात्माजी से एक बार मैंने प्रश्न पूछा। उस समय उन्होंने दक्षिण

अफ्रीका के प्रथम सत्याग्रह का उदाहरण देकर कहा—“जब हमने नाताल का पहला कूच शुरू किया, तो उसमें हमारे साथ करीब पाँच सौ व्यक्ति थे। हम सबके दिल भावनाओं और उत्साह में भरे थे। मरने अत्यंत प्रेम और एक दिल होकर कूच शुरू किया था, किंतु दो-तीन दिन में ही अनुभव हुआ कि इतनी बड़ी सख्या में मनुष्य के हर समय बिना किसी काम-धंधे के रहने के कारण आपस में छोटी-भोटी बातों पर झगड़े होने लगे और यह समस्या उठ खड़ी हुई कि उनको एकता और प्रेम की डोर में बांधकर किस प्रकार एक साथ रखा जा सकता है। इसलिए जहाँ तक वन पड़े, मनुष्यों को बेकार नहीं रहने देना चाहिए। रचनात्मक कार्यक्रम में चरखे की और कातने की जरूरत तो होती है ही। अतः अवकाश के समय मनुष्यों को झगड़े की जड़ न बनने देने के लिए उनको किसी-न-किसी काम में लगा देने की योजना व्यापक आंदोलनों में होनी चाहिए।”

यह बात मेरे ध्यान में थी। साथ ही महात्माजी द्वारा संचालित मिल-मजदूर हड़ताल का उदाहरण भी हमारे सामने था।

इसीलिए हड़ताल के दौरान मैं विद्यार्थियों को उनके अध्ययन-सवधी विषयों का ज्ञान कराते रहने के लिए एक ‘ज्ञान-मार्ग’ की योजना भी की गई। इसमें आचार्य कृपलानी, प्रो० आठवले, श्री रसिकलाल परीख, श्री बाबू-राव ठाकुर, डा० तटवल्कर, कुमारी भागवत, श्री पी० सी० शाह और डा० हरिप्रसाद आदि अध्यापक काम करते थे।

महात्माजी ने भी इसी दृष्टि से ता० ३-१-२६ के ‘नवजीवन’ में एक टिप्पणी लिखी थी, जिसमें उन्होंने निम्न विचार प्रकट किये थे।

“इस हड़ताल का अच्छे-से-अच्छा परिणाम तो तभी आयेगा, जबकि विद्यार्थी किसी-न-किसी प्रकार का रचनात्मक काम मिल-जुलकर करेंगे। ऐसे अनेक काम हैं। इसी अंक में अहमदाबाद के एक नागरिक का पत्र शहर की गदगी के बारे में छपा है। इस पत्र में गदगी का यथार्थ वर्णन है। इसमें लेखक ने बालकों के मृत्यु-सवधी अंक भी दिये हैं, जिन पर हमें लज्जा आनी चाहिए। इस गदगी को दूर करने का काम विद्यार्थी आसानी से कर सकते हैं। लोगों को इस गदगी को दूर करने का रास्ता दिखाकर वे शहर के आरोग्य में वृद्धि कर सकते हैं। इस काम में परोपकार है और कीर्ति है।

हिंदुस्तान के सभी विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार का काम उदाहरणस्वरूप हो जायगा। नागरिकों का उन्हें आशीर्वाद मिलेगा और हडताल को जल्दी निपटाने का मेरे विचार से यह एक सुंदर मार्ग है।

“जब तक विद्यार्थी किसी काम में नहीं लगेंगे, तब तक उनके विचलित होने का भय है और शिराजसाहब भी तभी तक उन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों का कार्य-परायण होना उनकी ताकत की निशानी समझी जायगी और उनके बल की प्रतीति होने पर उन्हें फोड़ने के प्रयत्न बंद हो जायेंगे और फिर उनके समाधान के ही प्रयत्न होंगे।

“अहमदाबाद की गदगी दूर करने का काम तो एक उदाहरण रूप है। किंतु विद्यार्थी अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार ऐसा और कोई काम खोज लेंगे तो भी काफी होगा। मुख्य बात यह है कि विद्यार्थियों को एकत्र होकर लोकसेवा का रचनात्मक काम करना चाहिए।

“विद्यार्थियों ने अपनी जिस शक्ति का दर्शन किया है, वह जब संगठित होगी, तभी उसका उपयोग राष्ट्र को मिल सकेगा।”

: ११ :

लड़ाई की सफल पूर्णाहुति

प्रिंसिपलसाहब इस खयाल में थे कि विद्यार्थी अधिक दिन अनुपस्थित नहीं रहेंगे। कालेज के एक सत्र में जितने दिन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, उसकी सभावना अगर खत्म होती नजर आयगी, तो विद्यार्थी अपने-आप कालेज में आने लगेंगे, क्योंकि ऐसा न करने की दशा में उनका एक वर्ष नष्ट हो जायगा। इसलिए प्रिंसिपलसाहब अपनी बात पर डटे हुए थे। किंतु विद्यार्थियों का निश्चय उनसे भी अधिक अडिग और सुदृढ़ था। इसलिए जब वह समय गुजर गया कि कालेज में जाने पर भी सत्र की उपस्थिति पूरी न हो सके, तो उस दिन हम सब चिंतामुक्त हो गये। अब कालेज में दाखिल होने का कोई प्रयोजन शेष नहीं रह गया था। हमारी चिंता तो दूर हुई, लेकिन उसके साथ ही प्रिंसिपलसाहब और सरकार फिर के घेरे में फँस गये कि इस झगड़े को समाप्त कैसे किया जाय ?

इसके बाद थोड़े दिन के लिए खास अहमदाबाद आने ही के लिए शिक्षा-मंत्री वर्वर्ड से रवाना हुए। किंतु प्रतिष्ठा-कायम रखने के लिए उन्होंने ऐसा दिखावा किया मानो वह भिन्न-भिन्न शिक्षा-केंद्रों को देखने के लिए आ रहे हैं। अतः वह पहले सूरत पहुँचे। वहाँ ठहरकर अहमदाबाद आये। वह शाम की गाड़ी से अहमदाबाद आने को थे। उस दिन श्री शिव-दासानी मेरे पास आये और कहा—“भावलकर, शिक्षा-मंत्री आज शाम को अहमदाबाद आ रहे हैं। क्या आप उनको लिवाने मेरे साथ अहमदाबाद स्टेशन चलेंगे?” मैंने उन्हें उत्तर दिया—“मैं उन महाशय को पहचानता नहीं। मैं आपकी तरह विधान सभा का सदस्य भी नहीं हूँ। मुझे उनके सामने कोई भाग भी पेश नहीं करनी है, फिर मुझे स्टेशन चलने की क्या जरूरत?” इस प्रश्न का उनके पास कोई उचित उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा—“यदि वह आपसे मिलना चाहें तो क्या आप उनसे मिलेंगे?” मैंने तुरत उत्तर दिया—“जरूर मिलूँगा और शिक्षा-मंत्री को हैसियत से उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इस दृष्टि से जहाँ भी वह मिलना चाहें, वही मिलूँगा।”

इसके बाद दूसरे दिन शिक्षा-मंत्री के साथ मेरी भेंट की योजना की गई। सरकिट हाउस में हम मिले। वहाँ शिक्षा-मंत्री के अलावा शिक्षा-संचालक श्री लोरी भी मौजूद थे। मैं यह समझता था कि मुझे अकेले शिक्षा-मंत्री से ही मिलना है, इसलिए उनके साथ श्री लोरी को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, किंतु इस विषय में मैं कुछ बोला नहीं।

शिक्षा-मंत्री ने बात शुरू की—“मि० भावलकर, गुजरात कालेज संवर्षी सारे हालात में जानना चाहता हूँ, आप बतायेंगे?”

इस पर मैंने शुरू से सब हाल-बाल कहना शुरू किया, किंतु लगभग चार-पाच मिनट ही मैं बोल पाया होऊँगा, कि इतने में शिक्षा-मंत्री कुछ उतावली और अहंकार के स्वर में बोले—“मुझे इस लंबे व्योरे की जरूरत नहीं, संक्षेप में अमल बात कह दीजिये।” मुझे उनका यह व्यवहार असम्य और शिष्टचार के विपरीत प्रतीत हुआ। मैं तुरत क्रुरसी पर से उठ खड़ा हुआ और मैंने उनसे कहा—“मैं अपनी ओर से आपसे कुछ कहने आया नहीं हूँ। मुझे कहा गया कि आप सारी बात जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आया

हूँ। किंतु यदि आपकी सुनने की इच्छा नहीं है, तो मुझे भी आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास कोई आवेदनकर्ता के रूप में याचना करने नहीं आया हूँ।” इतना कहकर मैं चलने को हुआ, उसके पहले ही शिक्षा-मंत्री समझ गये कि इस आदमी के साथ अहंकारी व्यवहार नहीं किया जा सकता और उन्होंने कहा—“आपको गलतफहमी हुई है। क्षमा करें। आपको जो भी कहने लायक लगे, वह पूरा-पूरा कहें। मैं वह सब शांति और ध्यानपूर्वक सुनूंगा।” इस पर मैंने कहा—“यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपको सब-कुछ सुनाने के लिए तैयार हूँ। किंतु यह तभी, जब आपको पूरा-पूरा सुनना हो।”

इस प्रकार बातचीत की शुरुआत हुई और मैंने सब हाल कहा। यह बातचीत लगभग पौने दो घंटे चली। उन्होंने बीच-बीच में स्पष्टीकरण के लिए जो कुछ पूछा, वह भी मैंने कहा। बातचीत के अंत में उन्होंने कहा—“किंतु अब हमको क्या करना चाहिए, इस विषय में आपकी क्या सलाह है?” मैंने उनसे कहा—“आपको सलाह देना मेरा काम नहीं। यह आपको विचार लेना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए।” किंतु जब उन्होंने एक बार फिर आग्रहपूर्वक दबाव डाला, तो मैंने उनको चार मुख्य बातें करने की सलाह दी

(१) तमाम विद्यार्थियों की सत्र की हानि नहीं होनी चाहिए,

(२) ऐसा आश्वासन मिलना चाहिए कि प्रिंसिपलसाहब किसीके प्रति द्वेष-बुद्धि नहीं रखेंगे,

(३) किसीसे फीस या दंड वसूल नहीं किया जाना चाहिए, परीक्षा लेना हो तो भले ली जाय, और

(४) इस किस्से में शिराज के बारे में विद्यार्थियों की जो धारणा बनी है, उसको देखते हुए शिराज को इस कालेज में प्रिंसिपल के रूप में न रखा जाय और उनकी जगह किसी दूसरे को प्रिंसिपल नियुक्त किया जाय।

मेरी अंतिम बात सुनते ही शिक्षा-सचालक श्री लोरी कुरस्ती में से चमक पड़े और बोले—“यह कैसे हो सकता है?” मैंने कहा—“यह आपके विचारने की बात है। मुझसे पूछा, इसलिए मुझे जो उचित लगा, वह

सलाह मेने दी। कालेज में शांति और विद्याभ्यास का वातावरण बना रहे, इसी दृष्टि में यह मुझमें दिया है।”

हमारी बातचीत यहां पूरी हुई और मुझे विदा करने शिक्षा-मंत्री वरामदे के नीचे, जहां मेरी मोटर खड़ी थी, वहां तक आये। यहां उन्होंने मुझमें कहा—“मि० भावलकर, मैंने गिराज को कमरे में परदे के पीछे बिठा रखा था, इस आशय से, कि आपके धर्म के सद्भाव में स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो किया जा सके।” यह नुनते ही मैंने कहा—“तो आपने उन्हें बाहर कमरे में क्यों नहीं बुलाया ? मैं उनसे बराबर जिरह करता।” इस पर वह थोड़े मुस्कराये और बोले—“मि० भावलकर, क्या आपने एक बड़ी मूल नहीं की ?”

“कैसी मूल ?”

शिक्षा-मंत्री—“गिराज ने पहली बार आपके साथ जो समझौता किया, उसको लिखित रूप देकर उन पर आपने उनके हस्ताक्षर ले लिये होते तो कितना अच्छा होता ?”

मैं—“अपनी यह मूल मानने को मैं तैयार हूँ। आपके सामने ही नहीं, पर सार्वजनिक रूप से भी यह स्वीकार करने को तैयार हूँ। यदि अदालत के सामने मुझे वादी-प्रतिवादी से आवेदन कराना होता, तो उस पर मैं उनके हस्ताक्षर जरूर लेता; किंतु मुझे क्या मालूम था कि विद्यार्थियों को सच्चाई और चारित्र्य का पाठ देने का दावा करनेवाले एक शिक्षा संस्था के प्रधान अधिकारी ऐसा प्रपत्र रचेंगे ? अब अगर आप चाहें तो मैं जरूर नव लोगों की जानकारी के लिए यह वक्तव्य दे सकता हूँ कि मैंने कालेज के प्रिंसिपल के शब्दों पर मरना करके मूल की है।”

हमारी बातचीत इसके साथ समाप्त हुई और मैं घर की ओर रवाना हुआ। इनके दो या तीन दिन बाद नरकार ने प्रिंसिपल की मूल नोटिस वापस ले ली, दंड या फीन न लेने और प्रत्येक विद्यार्थी का सत्र मान लेने की घोषणा की, किंतु किसी भी विद्यार्थी के प्रति द्वेष-भावना नहीं रखने का आश्वासन नहीं दिया गया। नरकार जानती थी कि विद्यार्थियों को सलाह देनेवाली एक हड़ताल समिति है, जिसके प्रधान उनके साथ बात कर गये हैं, किंतु प्रतिष्ठा की खातिर सरकार ने हड़ताल-समिति को कोई

भी नूचना न देकर समाधान की बातों को प्रिंसिपल की भारफ्त कालेज-बोर्ड पर नोटिस चिपकाकर प्रकट किया। इस विषय में हमारा यह आग्रह नहीं था कि हड़ताल समिति के द्वारा ही काम हो, किंतु जब सरकार ने घोषणा अपने-आप की, तो हमने भी समाचार-पत्रों द्वारा विज्ञापित किया—“किसी भी विद्यार्थी को बदले की भावना से हँसान न करने का आश्वासन जब तक नहीं दिया जायगा, तब तक हड़ताल समिति विद्यार्थियों को कालेज में जाने की सलाह नहीं दे सकेगी।” हमारी इस घोषणा के फलस्वरूप दूसरे दिन डम प्रकार का आश्वासन देनेवाला नोटिस प्रिंसिपल ने कालेज-बोर्ड पर चिपकाया। उसके बाद दूसरे दिन कालेज अहाते के बाहर विद्यार्थी एकत्र हुए और वहाँ सरदार वल्लभभाई ने उनके सामने भाषण दिया। विद्यार्थियों का उनकी जीत पर अभिनंदन किया और विजय पर उद्धृत न होकर, विनम्र बनने और शिक्षकों की प्रतिष्ठा कायम रखने तथा उनके प्रति आदर-भाव रखते हुए विद्याभ्यास पुनः शुरू करने की सलाह दी। इस प्रकार इस लड़ाई की पूर्णतया सुखद और सफल पूर्णाहुति हुई।

: १२ :

नगरपालिका स्कूल बोर्ड में हरिजन का स्थान

६-११-३२ को मैं अहमदाबाद नगरपालिका का तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया। उसके तुरंत ही बाद १६३२ के दिसंबर में नगरपालिका स्कूल बोर्ड के चुनाव हुए। नियमों के अनुसार अध्यक्ष के नाते मत-पत्रों की जाँच करके उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का काम मेरा था। स्कूल बोर्ड में अनुसूचित जातियों को खास एक स्थान दिया गया था। उस स्थान का चुनाव होना था। उसके लिए एक अत्यंत जाति के भाई का और एक वारोट जाति के भाई का, इस प्रकार दो उम्मीदवारी-पत्र प्राप्त हुए। वारोट जाति स्पृश्य गिनी जाती थी और अत्यंत जाति अस्पृश्य। अत्यंत जाति के उम्मीदवार भाई ने यह मान लिया था कि यह खास जगह अस्पृश्य गिनी जानेवाली वारोट जाति के भाइयों के लिए ही कायदे के अनुसार सुरक्षित रखी गई है। किंतु वास्तविकता यह न थी। अनुसूचित जातियों की एक सूची

नियमों में दी गई थी। उनमें से किसी भी जाति का आदमी उम्मीदवार हो सकता था। उस सूची में स्पृश्य और अस्पृश्य दोनों प्रकार की जातियों का समावेश था। इस नियम को न जानने के कारण अत्यज भाई ने मेरे सामने यह आपत्ति उठाई कि स्पृश्य गिनी जानेवाली वारोट जाति का भाई नियम के अनुसार उम्मीदवारी का पत्र दाखिल नहीं कर सकता। मैंने उसकी आपत्ति नियम के अनुसार सही न होने के कारण स्वीकार नहीं की और वारोट जाति के उम्मीदवार का उम्मीदवारी-पत्र नियमसंगत ठहराया।

चुनाव तो अभी होना था। चुनाव में मैं तथा मेरे साथी अत्यज भाई को ही मत देनेवाले थे, यह बहुत लोगों को पता था। फिर भी अत्यज भाई को यह लग रहा था कि स्पृश्य जाति के भाई का उम्मीदवारी-पत्र कैसे स्वीकार किया जा सकता है? नियमों के अज्ञान के कारण उस भाई को मेरे प्रति बड़ा रोष हुआ और उसने मेरे विरुद्ध एक गिकायती पत्र २१-२२-३२ को बरबदा जेल में गांधीजी को लिखा। उसमें उसने लिखा—“...दूसरा उम्मीदवार अत्यज जाति का नहीं, बल्कि स्पृश्य गिनी जानेवाली वारोट जाति का था। इस विषय में हमने अध्यक्ष महोदय का ध्यान खींचा। फिर भी उन्होंने कहा कि ‘अत्यज जातियों में वारोट जाति भी गिनी गई है।’ इसका स्पष्टीकरण करते हुए हमने कहा कि अत्यज जातियों में जो वारोट जाति हैं, उसमें यह वारोट जाति नहीं गिनी जा सकती। फिर भी नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय ने इस विषय में कुछ नहीं किया। हमको यह अनुभव हुए बिना नहीं रह सकता कि इस प्रकार अत्यज जाति के स्थान के लिए स्पृश्य गिनी जानेवाली जाति के भाई की उम्मीदवारी नियमित ठहराकर हमारा नियम-संगत हक छीन लिया गया है। उपरोक्त वारोट जाति स्पृश्य होने के कारण अत्यज जातियों में शुमार की गई वारोट जाति नहीं हो सकती, यह सामान्य बुद्धि से भी समझा जा सकता है...”

मेरे नामने तो प्रश्न यह था कि चुनाव के जो नियम हैं, उनपर अमल किया जाय। उन नियमों में स्पृश्य गिनी जानेवाली जातियों को रखने या न रखने का प्रश्न मेरे अधिकार-क्षेत्र के बाहर का था, इसलिए इसमें ‘सामान्य बुद्धि’ की गुजर कैसे हो सकती थी? और मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि नियमों का गलत अर्थ लगाने की ‘असामान्य बुद्धि’ मेरे पास न थी।

इसी पत्र में इस भाई ने आगे लिखा था कि “हम नगरपालिका के अध्यक्ष श्री मावलकर से तो ऐसी आशा कभी नहीं रखते थे कि स्पृश्य जाति के भाई की उम्मीदवारी अत्यन्त जाति के स्थान के लिए स्वीकार कर लेंगे। ऐसे अध्यक्ष जहाँ हो, वहाँ हमारे हक सुरक्षित नहीं रहे, तो दूसरे से हम क्या आशा रख सकते हैं ? इस विषय में हम कुछ भी नहीं सोच सकते ?”

अतः मैं लेखक ने गांधीजी से नम्र प्रार्थना की—“भविष्य में हमारे हक सुरक्षित रहे और उनको पूरा रक्षण मिले और इस प्रकार की युक्तिपरक कठिनाइयों का सामना हमको न करना पड़े, इसके लिए आप उचित कार्रवाई करने की कृपा करें ”

हिंदुओं से अस्पृश्यों को अलग रखने के लिए अंग्रेजों ने जो आज्ञा जारी की थी और जिनके विरोध में गांधीजी ने यरवदा जेल में उपवास किया था, उसकी सुखद समाप्ति के बाद ही यह पत्र लिखा गया, यह बात ध्यान में रखने के लायक है।

गांधीजी ने इस भाई का असल पत्र मेरे पास भेज दिया। उसके साथ २३-१२-३२ को नीचे दिया एक छोटा-सा पत्र भी मुझे लिखा

“यह साथवाला पत्र तुम्हारी जानकारी के लिए है। मैंने तो यह जवाब दिया है कि वास्तविकता से परिचित नहीं हूँ। यह मानता हूँ कि तुमसे अन्याय नहीं होगा। तुमको भाई से मिल लेना चाहिए। मुझे जो लिखना हो, वह लिखना।”

गांधीजी के पत्र से मुझे जितना सतोष और आश्वासन मिला, उतना ही इस भाई का पत्र पढ़कर दुःख और आघात पहुँचा। साथ ही गांधीजी की दृष्टि की तटस्थता, विशालता और साथी कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वास से मुझे बल मिला। इन विशेष गुणों के कारण ही गांधीजी अनेक प्रकार के स्वभाव, वृत्तियों और विचारवाले व्यक्तियों को एकत्र कर सके और देश की आजादी की लड़ाई को सफलतापूर्वक चला सके।

गांधीजी के पत्र के जवाब में मैंने एक लंबा, सारी परिस्थिति पर प्रकाश डालनेवाला पत्र लिखा और चुनाव-नियमों की भी जानकारी दी।

इस समय आश्रम के पास बाड़ज में रहनेवाले छारा (कजर-सासी) जाति के लोगों से आश्रमवासियों को बड़ी परेशानी होती थी। इस विषय में

गांधीजी के लिखने पर नारायणदासभाई (गांधी) मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आये थे। इस बारे में भी मैंने गांधीजी को लिखा था। मेरे इन दोनों पत्रों के जवाब गांधीजी ने ८-७-३३ को यरवदा जेल से निम्न पत्र लिखा -

“तुम्हारे दोनों पत्र मिले। मैंने कभी यह नहीं चाहा था कि तुम उत्तर देने में इतना अधिक समय दो। मुझे तो केवल प्राप्त पत्र तुम्हें भेजना था। किंतु तुम्हारा पत्र मिलने से प्रश्न पर विशेष प्रकाश अवश्य पड़ा है।

“छारा जाति के लोगों के बारे में कुछ कहने जैसा है ही नहीं। तुमने जो कुछ किया, वह काफी होता है या नहीं, यह वाद में लिखना।”

इसके बाद ता० १३-१-३३ के पत्र में उस अंत्यज भाई के पत्र के बारे में गांधीजी ने निम्न पंक्तियाँ लिखीं :

“.....भाई के प्रश्नों को पढ़ा। हमारे पूर्वजों और हमारे वर्तमान भाइयों के पाप के कारण हमको यह सब सहन करना ही होगा, एक तो वहम, और उसमें स्वार्थ मिल जाये, तो फिर बाकी क्या रहेगा ? किंतु तुम्हारी पीठ मजबूत हो चुकी है, इसलिए इस प्रकार के प्रहार फूल जैसे हलके लगने चाहिए।”

पहले की अपेक्षा मेरी पीठ उस समय मजबूत तो हो चुकी थी, किंतु गांधीजी ने जैसा समझा था, उतनी मजबूत नहीं हुई थी; इसलिए मित्रों के बहुम और निराधार आरोपों आदि से मुझे आघात लगता था। मुझे खुद को क्लेश होता, इसके अलावा इन आरोपों का और कोई असर नहीं होता था। किंतु अब तो मेरी पीठ वास्तव में मजबूत हो चुकी है; मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि दूसरे क्या करते या कहते हैं; इस ओर ध्यान देकर दुःख मनाने में समय गवाने के बजाय अपने को यही लगनेवाला काम न्याय और नच्चाई के नाथ करते जाना चाहिए और तब पर भी किसी प्रकार के परिणाम या फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। मेरा यह विश्वास और भी पक्का होता है कि ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते’ यही नच्चा जीवन-मूत्र है। स्वयं सुखी होने का और दूसरों को यथासमय सुख पहुँचाने का यही मार्ग है।

: १३ :

कजरो और सांसियों का प्रश्न

१९३२ के अत में बाडज में सावरमती आश्रम के पास कजर-सासी आकर बस गये थे और परिणामस्वरूप उनकी ओर से आश्रमवासियों को बहुत ही असुविधा होती थी। उनके आचरण से सब कोई सुपरिचित हैं। उप-द्रव, मार-काट और चोरी आदि करके अपना जीवन-यापन करने में ये कुशल होते हैं। यह निश्चित तो नहीं कहा जा सकता कि पुलिस से भी ये साठ-गाठ कर लेते हैं, किंतु इस सबके बावजूद निश्चय ही ये भारतीय तो हैं ही न ? और भारतीय स्वराज्य में प्रत्येक जाति और वर्ग को ऊँचा उठा-कर उनका जीवन-विकसित करना स्वराज्य का एक मुख्य लक्ष्य था और है। देश में अमुक थोड़े से व्यक्ति अथवा जाति तो सुख और समृद्धि में रहे और भारी सख्या में जातियाँ और लोग सर्वथा दरिद्र, अज्ञान और जगली-जैसी स्थिति में रहे, तो यह स्वराज्य की अपूर्णता कही जायगी। और सत्याग्रह आश्रम तो देश की स्वाधीनता के लिए तैयारी करनेवाली एव स्वराज्य की सर्वांगीण सेवा करनेवाले सेवक तैयार करनेवाली सस्था समझी जाती है। ऐसी दशा में कजर-सांसियों से होनेवाली असुविधा-सबधी प्रश्न बड़ा ही अटपटा और व्यापक दृष्टि से स्वराज्य का भी प्रश्न था, और इसीलिए आश्रम के उस समय के सचालक श्री नारायणदासभाई ने गांधीजी को पत्र लिखकर उनका मार्ग-दर्शन चाहा था। उस पर गांधीजी ने १५ दिसंबर १९३२ को यरवदा जेल से मुझे निम्नलिखित पत्र लिखा था

“मैंने कजर-सांसियों के उपद्रवों के सबध में तुमसे सलाह करने के लिए नारायणदास को सूचित किया है। तुमने क्या सलाह दी, यह मुझे लिखना। जो कुछ करो, उससे पहले मुझसे मालूम कर लिया जाय तो अधिक अच्छा हो। जो रास्ता निकालो वह हमें शोभा दे ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा उपाय न मिले तो जो दुख होगा वह सहन करूँगा।”

आस-पास रहनेवाले लोगों को कजर-सांसियों से खतरा और भय था। बार-बार होनेवाली चोरियों आदि के कारण बताकर पुलिस से प्रवध करने

के लिए प्रार्थना करना तो एक सामान्य और सरल बात थी । किंतु जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है, मुख्य प्रश्न यह था कि भारत में स्वराज्य स्थापित करवाने और सबकी सेवा करने की लगन रखनेवाले आश्रमवासी पुलिस द्वारा, अर्थात् सरकारी तथ का उपयोग करके, कजर-सांसियों को भय बताकर व्यवस्था करें या नहीं ? उस समय सविनय कानून-भंग का आंदोलन पूरे जोरो पर था । उस समय हम खुले तौर पर कह रहे थे कि हम विदेशी शासन को स्वीकार नहीं करते और हमने उसके साथ असहयोग की घोषणा कर दी थी । ऐसी स्थिति में, हमारे सामने यह तात्त्विक प्रश्न था कि कुछ भी हो, पुलिस अर्थात् सरकारी सत्ता से हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं और अपने ही लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए विदेशी सत्ता की सहायता कैसे मागी जा सकती है ? इससे यह स्पष्ट था कि आश्रमवासियों की ओर से जिला-क्लेक्टर अथवा पुलिस को सहायता के लिए अर्जी नहीं दी जा सकती । ऐसी दशा में फिर क्या उपाय किया जाय ?

मैंने इस प्रश्न के सबंध में खूब विचार किया । मैं इस निष्चय पर पहुंचा कि यह स्वाभाविक और उचित ही था कि आश्रमवासी तो इसके लिए प्रार्थना न करें, किंतु सरकार के विदेशी होने के बावजूद उसका जनता की शांति और रक्षा का कर्तव्य तो था ही और उसे यह कर्तव्य-पालन करना ही चाहिए, इसलिए सरकारी अधिकारियों को परिस्थिति से परिचित कराना आवश्यक था । लेकिन प्रार्थना करने की आवश्यकता प्रतीत होने पर भी आश्रम के लिए आगे बढ़कर ऐसा करना उचित नहीं था । सरकार ने आश्रमवासियों को अनुविधा या कष्ट पहुंचाने की दृष्टि से बड़ा सात्सी-कजरो को नहीं बसाया था, और उनसे आश्रमवासियों को ही नहीं बल्कि बाइज विभाग में रहनेवाले भाई-बहनो को भी कष्ट था ।

इसके सिवा मेरे सामने एक निजी प्रश्न यह भी था कि एक सार्वजनिक कार्यकर्ता और म्युनिसिपल अध्यक्ष के रूप में मेरा खुद का क्या कर्तव्य है ? म्युनिसिपैलिटी का सरकार के साथ शत-प्रति-शत असहयोग नहीं था, और सार्वजनिक हित और मुख-सुविधा के अनेक कार्यों के सबंध में मुझे कलेक्टर-कमिश्नर आदि से मिलना पड़ता था । इसी प्रकार शहर की व्यवस्था-सबबी अनेक विषयों में पुलिस के साथ मेरा संपर्क होता था । इसके सिवा एक

विचार यह भी था कि जनता, सरकार का कोई अस्तित्व है ही नहीं, यह समझकर अपना कारबार और जीवन चलाती हो, वस्तु स्थिति यह नहीं है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि सरकार के साथ पूरे असहयोग का सिद्धांत आश्रमवासियो तक ही मर्यादित रहने दिया जाय और आश्रमवासियो के सिवा दूसरे लोगो को होनेवाली असुविधा और कष्टो को अधिकारियो के ध्यान मे ले आना चाहिए, अर्थात् उसमे भी यह तो ध्यान रखा ही कि उनसे किसी प्रकार की अर्जी अथवा प्रार्थना न की जाय।

मैंने अपनी निजी स्थिति, सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा म्युनिसिपल अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्य एवं जनता की दुर्बलता आदि को लक्ष्य मे रखकर उपर्युक्त निर्णय किया था और कलेक्टर के साथ की अपनी एक मुलाकात में उनसे सासी-कजरो की आवादी से बाइज विभाग मे लोगो को होनेवाले कष्ट और परेशानी के सबंध मे चर्चा की तथा श्री नारायणदासभाई को आश्रम-वासियो की ओर से और कुछ भी न करने की सलाह दी।

मैंने गाबीजी को पहले से सूचना दिये बिना ही यह कदम उठाया था और इसलिए मैंने उन्हें लिखा कि इस कदम के उठाने के पहले मैं आपको लिख नहीं सका था किंतु यदि उसमे कुछ भूल हुई हो तो मुझे वह बताइये। इसके उत्तर मे गाबीजी ने २६ दिसबर १९३२ के अपने पत्र मे मुझे यह लिखा।

“तुमने जो कदम उठाया है, उसमे कोई भूल नहीं पाता। भूल का कोई प्रश्न ही न था। मुझे यही भय था कि मेरे थोड़े से लिखे से कहीं कुछ गलतफहमी न हो गई हो। वैसे तो तुम्हारी सलाह भर लेने की मेरी सूचना थी। रोगी के पास बैद्य की भूल निकालने के साधन भी नहीं होते, अधिकार तो होता ही नहीं। ‘समरथ को नहीं दोष गुसाई’ यह वाक्य तीनों काल के लिए सत्य है। तुम्हारा लिखा कागज तो मैंने पढा नहीं, अब आवश्यकता भी नहीं है। इधर से मैंने कोई उचित कदम उठाने का विचार किया था, वह अब छोड दिया है। तुम्हारे प्रयत्न के परिणाम की प्रतीक्षा करूंगा।”

और उसके बाद ८ जनवरी १९३३ के एक कार्ड में उन्होंने लिखा :

“सासी-कजरो के विषय मे तो कुछ कहने जैसा है ही नहीं। तुमने जो

कुछ किया है वह पर्याप्त होता है या नहीं, यह फिर लिखना ।”

: १४ :

दादा, बापा और बापू

१९३२ के दिसंबर में पूज्य ठक्कर बापा ने गांधीजी की इच्छानुसार अत्यज-निधि एकत्र करने का काम अपने जिम्मे लिया था। बापा ने इस विषय में उनकी सहायता करने के वास्ते मुझे सलाह देने के लिए गांधीजी (बापू) को लिखा था। मेरे दक्षिणी (महाराष्ट्रीय) होने के कारण मेरे गुजराती मित्र और साथी मुझे ‘दादा’ कहकर संबोधित करते थे। इनमें से किसीको इस बात का पता नहीं था कि मेरे घर में मेरे बचपन से ही मेरा प्यार का नाम ‘दादा’ रखा था और दक्षिणियों में प्रचलित प्रथा के अनुसार जब मैं बचस्क हुआ तो ‘दादा’ से ‘दादासाहब’ हो गया था। इस बात का भी गुजराती मित्रों को पता नहीं था और इसलिए सब मुझे लंबे समय तक ‘दादा’ ही कहते रहे। बापा ने गांधीजी को लिखे अपने पत्र में लिखा था—“अत्यज-निधि के संबंध में दादा को लिखना ।” इस पर से गांधीजी ने मुझे यरवदा-जेल से १३ जनवरी १९३३ को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने ‘दादा’, ‘बापा’ और ‘बापू’ शब्द पर खूब विनोद किया। उन्होंने लिखा .

“तुम दादा कब से हो गये, इसका मुझे पता नहीं। मेरे जन्म के पहले की बात होनी चाहिए। चिरकाल तक जियो और हरिजनो की सेवा करते रहो। बापा का कहना है कि तुम्हें अपने प्रभाव का उपयोग बैष्णवों के साथ करना चाहिए। वे (बैष्णव) ठाकुरजी के दर्शन भले ही न करने दें, किंतु मंदिर-प्रवेश के काम के सिवा अन्य कामों के लिए तो मुक्त हस्त से द्रव्य दें। किंतु दात को जीभ क्या सिखावन दे ? और यदि ‘बापा’ का जोर ‘दादा’ पर न चले, तो पंद्रह^१ वर्ष के नन्हें से ‘बापू’ की क्या विसात है ? मैंने तो,

^१ गांधीजी के साथ सार्वजनिक कार्यों में मेरा पहला परिचय १९१७ में गुजरात सभा के मंत्री के रूप में हुआ था। उसे लक्ष्य करके १५ वर्ष का समय लिखा है। दूसरे शब्दों में ‘बापू’ अर्थात् ‘नन्हा बच्चा’ के अर्थ में

बापा ने जो मुझ पर बोझ लादा था, वह उतारा है। बापा का ऐसा ही कुछ कस्तूरभाई को भी लिखने का आदेश है। क्या उसके लिए तुम्हीको वकालतनामा सौंप सकता हूँ ?”

इस काम के साथ विनोदपूर्ण पत्र लिखते हुए गांधीजी ने लिखा था

“तुम अभी बीमारी से उठे हो, अतः काम के साथ ही विनोद का सम्मिश्रण करने से पत्र लवा हो गया है, इसलिए कस्तूरभाई को लिखने का काम भी तुम्हें ही सौंपा है।”

इस पत्र का प्रारम्भ भी उन्होंने विनोद में ही करते हुए लिखा था -

“बीणा बहन ने भी तुम्हारी बीमारी की खबर दी थी। बीमारी वकील अथवा म्युनिसिपल अध्यक्ष को भी क्षमा नहीं करती। जल्द ही चलने-फिरने लगोगे, इतना ही अच्छा है।”

गांधीजी का लवा बनाया हुआ किंतु वास्तव में छोटा-सा यह पत्र केवल विनोद एवं मधुरता का ही परिचय नहीं कराता, प्रत्युत उनकी उदारता और भिन्न-भिन्न सिद्धांत रखनेवाले व्यक्तियों से काम निकलवाने की कला का भी एक नमूना है। किसी विषय में कट्टर वैष्णवों के साथ तीव्र मतभेद होते हुए भी उनके साथ विरोधी भाव एवं किसी प्रकार की अनबन न रखते हुए उन्हें मंदिर-प्रवेश के सवध में अपने अतः करण के विश्वास के अनुसार काम करने की छूट देकर, उन्होंने हरिजनों की सामान्य प्रगति के लिए उनसे पैसे की मांग की थी। गांधीजी की अद्वितीय और अज्ञानमान्य सहिष्णुता का यह प्रकट दर्शन है। समाज के भिन्न-भिन्न अंग एक-दूसरे के विरोधी नहीं, प्रत्युत सहयोगी हैं और इस सहयोग को जिन हृद-तक विकसित किया जा सके, विकसित करके समाज शक्तिशाली और सुसंगठित करने की बुजी इस परस्पर सहिष्णुता और उदारता में ही निहित है। गांधीजी का यह भाव जिन हृद तक हम अपने जीवन एवं आचरण में कार्यान्वित कर सकेंगे, उनी हृद तक हमारा राष्ट्र सशक्त और सुसंगठित होकर मज्ज्ही स्वतंत्रता या उपयोग कर

लिया जाय तो १५ वर्ष स्थगितः ही एक छोटी-नी आयु गिनी जा सकती है।

सकेगा और वर्ग-विग्रह के झगडों से—कटुता से—मुक्त रह सकेगा ।

: १५ :

सरदार की सलाह

सरकार ने १९३२ के आरम्भ में ही और गांधीजी के लंदन से गोलमेज-सम्मेलन से वापस आते ही अपनी दमन-नीति पूरे जोरो से शुरू कर दी थी । कांग्रेस कार्य समिति बंबई में ही गिरफ्तार कर ली गई और ५ मार्च १९३१ को हुए गांधी-अरविण समझौते को सरकार ने अपने-आप से समाप्त कर दिया । स्वतंत्रता के आंदोलन ने नया और उग्र रूप धारण कर लिया ।

उस समय में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिटी का अध्यक्ष था और उसके जरिये राष्ट्रीय आंदोलन में जितनी अधिक सहायता दी जा सके, वह देने का मैंने प्रयत्न किया । उस सबब का इतिहास अत्यंत मनोरंजक होते हुए भी प्रस्तुत लेखन योजना में अप्रासंगिक होने के कारण मैं यहाँ उसके विस्तार में नहीं जाता । केवल इतना कहना ही पर्याप्त है कि १९३१ के नमक सत्याग्रह में मेरे प्रत्यक्ष भाग न लेने के कारण, जनवरी १९३२ के अंत में सरकार ने 'आपा-तकालिक शक्तियों' (इमरजेंसी पावर्स) के अंतर्गत भारी पैमाने पर जो गिरफ्तारियां की, उनसे मैं अलग रखा गया था । निजी तौर पर मेरे साथ अंग्रेज अधिकारियों का सबब भबुर और स्नेहपूर्ण होते हुए भी और इसी प्रकार म्यूनिसिपल कमिटी में किये मेरे कार्यों के प्रति उनके मन में आदर होते हुए भी, मेरे राजनैतिक सिद्धांत, व्यवहार और उस विषयक म्यूनिसिपल कमिटी के मेरे कामों से उनमें भारी असंतोष और विरोध था । उद्घाटन-स्वरूप अधिकारियों का विरोध होते हुए भी मैंने म्यूनिसिपल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराये रखा । इसी प्रकार म्यूनिसिपल कमिटी की बैठक में ब्रिटिश राज्य के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया था । स्वदेशी को प्रोत्साहन देने के लिए म्यूनिसिपल कमिटी की माल की भाणिक चौकवाली ठूकानें खानी करवाकर केवल स्वदेशी माल बेचनेवालों को ही किराये पर दी गई और स्थायी स्वदेशी मंडल की स्थापना की गई । इस प्रकार की अनेक छोटी-मोटी बातों में म्यूनिसिपल कमिटी का खैया स्पष्ट और अस्पष्ट था ।

कानून की मर्यादा में रहते हुए और आवश्यकता पड़ने पर कानून का अर्थ राष्ट्रीय दृष्टि से करके कांग्रेस के आंदोलन को पुष्टि देना मेरी स्पष्ट नीति और कार्यक्रम था।

प्रति वर्ष की भांति नवंबर में म्युनिसिपल अध्यक्ष का चुनाव होनेवाला था। उस समय कई कारणों से मैं म्युनिसिपल अध्यक्ष पद छोड़कर म्युनिसि-पैलिटी के बाहर के रचनात्मक कार्यों में अधिक समय लगाने की बात सोचता रहता था और इसलिए मेरे मन में वार्षिक चुनाव में उम्मीदवार न बनने का विचार उठता रहता था।

इसी अरसे में गांधीजी ने २० सितंबर १९३२ को हरिजनो के प्रश्न पर अपना ऐतिहासिक उपवास शुरू किया। इस पर मेरे मित्र सेठ अबालाल सारामाई का यह आग्रह होने के कारण कि ऐसे अवसर पर मुझे गांधीजी से मिलना चाहिए, मैं गांधीजी को तार देकर उनकी स्वीकृति प्राप्त कर अहमदाबाद से पूना जा पहुँचा। प्रसन्नता की बात यह हुई कि २६ सितंबर की सायंकाल को जिस समय मैं यरवदा-जेल के द्वार पर पहुँचा, उसी समय समाचार मिला कि "ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने गांधीजी की बात मानकर अपने 'सांप्रदायिक निर्णय' में परिवर्तन कर दिया है, इसलिए गांधीजी उपवास समाप्त कर अभी मौसम्मी का रस ले रहे हैं।" मुझे तो इससे अपार आनंद हुआ। यदि २४ घंटे पहले यह बात हो गई होती तो कदाचित्त मैं गांधीजी से मिलने के लिए अहमदाबाद से रवाना ही नहीं होता। लेकिन कुल मिलाकर मेरा वहाँ जाना अच्छा ही हुआ। उस समय गांधीजी जेल-अहाते के एक छोटे-से आम-वृक्ष के नीचे खाट पर लेटे हुए फल का रस ले रहे थे। उन्होंने मुस्कराते हुए मेरा प्रणाम स्वीकार कर मुझे मूक आशीर्वाद दिया। मेरे जीवन में यह एक ऐतिहासिक प्रसंग था।

किंतु इस लाभ के साथ ही मुझे जो दूसरा लाभ मिला, वह नरदारतया श्री महादेवभाई आदि के साथ मुलाकात का होना था। मैं कुल तीन बार यरवदा-जेल में गांधीजी के अहाते में गया और वहाँ रहा। उन नमय वहाँ जाने और वापस लौटते समय गांधीजी को प्रणाम करने के निवा उनमें कोई खास बातचीत मुझसे नहीं हो पाती थी। पहली बार ही गांधीजी "बंने हों?" आदि जो कुछ प्रश्न करते, वन वही बातचीत और थोप समय सरदार

वल्लभभाई के साथ बैठकर गुजरात के आंदोलन और खासकर म्युनिसिपैलिटी के काम-काज के बारे में खूब बातें कीं। कांग्रेस के गुप्त कार्य के संचालन की जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, उसके सबब में भी बातें कीं। कई बातों में सरदार की सलाह और मार्ग-दर्शन प्राप्त किया। इस बातचीत के दौरान में जब मैंने नवंबर में होनेवाले म्युनिसिपल अध्यक्ष के चुनाव में अपने उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की अपनी अनिच्छा प्रदर्शित की, तो उन्होंने मुझे सलाह दी—“दादा, अभी जबतक हमारा स्वातंत्र्य-संग्राम चालू है, तब तक तुम्हें म्युनिसिपैलिटी का अध्यक्ष-पद नहीं छोड़ना चाहिए। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में हो रहे कामों से अपने आंदोलन को अच्छा सहारा लगता है। लोगों में साहस बना रहता है। हमें क्वैट प्रांत के पत्रों में म्युनिसिपैलिटी के कामों का कोई खास विवरण पढ़ने को नहीं मिलता, किंतु दूसरे प्रांतों के पत्रों में और खासकर पंजाब के पत्र ‘ट्रिब्यून’ में यह विवरण विशेष रूप से देखने को मिल जाता है और इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। इसीलिए, कुछ भी हो, तुम्हें म्युनिसिपैलिटी का अध्यक्ष-पद नहीं छोड़ना चाहिए।”

इस प्रकार उनकी सलाह और इच्छा को शिरोधार्य करने में ही मेरा भला था। मुझे इस बात से भी आश्चर्य हुआ कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के रविवे और कार्य पर समूचे हिंदुस्तान की दृष्टि थी। सरदार की सलाह के फलस्वरूप नवंबर १९३२ के चुनाव में मैं खड़ा हुआ और उसमें सफल हुआ।

: १६ :

आजादी की लड़ाई का पीछे रहकर संचालन

उस समय म्युनिसिपैलिटी के काम के अलावा मैं कांग्रेस की जो लड़ाई चल रही थी उसका काम कर रहा था। इसमें दो मुख्य काम थे—एक तो चल रहे संघर्ष के संचालन का पीछे रहकर मार्ग-दर्शन करना और उसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करना। मुझे बाहर से बहुत अधिक रकम इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि दुरु में ही मेरे हाथ में काफी रकम

आ चुकी थी। लेकिन इस रकम को सभाल कर रखना और उसके फिजूल खर्च न हो जाने अथवा उसका दुरुपयोग न होकर आंदोलन के ही काम में ठीक से उपयोग हो, इसका ध्यान रखना बड़ा कठिन था। यदि अधिकारियों को यह जानकारी हो जाय कि इस काम में मेरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ है, तो यह निश्चय था कि वे मुझे गिरफ्तार करके दो-चार वर्ष के लिए जेल भेज देते। मुझे इसकी भी परवाह नहीं थी, किंतु यह निश्चित रूप से संभव था कि सरकार को मालूम होते ही कि रकम कहा और कितनी है, वह उसे जप्त कर लेती। सौभाग्य से सेठ कस्तूरभाई तथा अन्य सज्जन कांग्रेसी मित्रों ने स्वयं खतरा मोल लेकर मेरी जो सहायता की, उससे मैं यह काम सभाल सका। इसके लिए ईश्वर का तथा मित्रों का मैं आभारी हूँ।

दूसरी बात ब्रिटिश माल के बहिष्कार की थी। १९३२ के अंत तक अहमदाबाद की बहुत सी मिलों ने अपनी मिलों में वृद्धि करने के लिए जखूरी मशीनों के लिए इंग्लैंड को खरीदी के पत्र भेजे थे। चि० मृदुला साराभाई ने इसके विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया था। वह चाहती थी कि किसी भी तरह मिलवाले मशीनों के इन सौदों को रद्द कर दें। किंतु मिलवालों के लिए इन्हें रद्द करना प्रत्यक्षतः असंभव जैसा ही कठिन था। एक तो इससे सरकार उनसे नाराज हो जाती, दूसरे हर एक को यह भी डर था कि कहीं सरकार उन्हें जेल में डाल दे, तो ? उनका यह डर सर्वथा निराधार भी नहीं कहा जा सकता था। मिलवाले थोड़ी-बहुत आर्थिक हानि तो सह सकते थे, किंतु जेल का भय उनके लिए बहुत बड़ा था। दूसरी ओर सौदा भग करने के परिणाम-स्वरूप काफी बड़ी रकम की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ती और इससे हर किसी मिल की स्थिति गंभीर हो जाने की भी बहुत संभावना थी। मिलवाले मुझे पहचानते थे और उनमें से बहुत से मेरे भुवचिह्न भी थे, इसलिए स्वभावतः ही इन परिस्थितियों में ऐसा रास्ता निकालने की जिम्मेदारी मुझ पर जा पड़ी जो कांग्रेस के भी अनुकूल हो और जिसे मिलवाले भी हजम कर सकें। मिलवालों और चि० मृदुलाबहन दोनों के बीच मैं कड़ी बना। दोनों पक्ष कभी-कभी एक साथ, किंतु अधिकतर बारी-बारी से रात्रि के अंधेरे में मेरे घर आते और उनके और मेरे बीच चर्चा होती और इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप अंत में हम सब इस निर्णय पर पहुँचे कि मिलवाले अभी

ग्लैंड के मशीन बनानेवाले कारखानों को यह सूचना दे दें कि हिंदुस्तान की आजादी की जड़ाई के कारण जो राजनैतिक स्थिति है, उसमें आवश्यक रकम खड़ी करके मशीनरी ले सकने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सौदा पूरा करने की अवधि में कम-से-कम छ महीने की वृद्धि करना आवश्यक है। इसमें एक मुद्दा यह भी था कि लगभग एक करोड़ रुपये के इन सौदों के स्थगित होने का, इंग्लैंड के मन्निमंडल पर, कुछ असर होने की संभावना हो सकती थी और ऐसा होने पर ब्रिटिश सरकार मार्च या अप्रैल १९३३ में हिंदुस्तान के राजनैतिक अधिकारों के संबंध में भी जो श्वेत-पत्र प्रकाशित करनेवाली थी, उसमें हिंदुस्तान को कुछ विशेष लाभ मिल सकता था। इस प्रकार मशीनों के भारी रकम के सौदों का स्थगित रहना भी कांग्रेस के ब्रिटिश माल-वहिष्कार का एक छोटा-सा अंग था।

किंतु इस समझौते में एक बड़ा प्रश्न यह था कि मशीनरी का आर्डर देनेवाले मिलवाले आगे जाकर अपने वचनों का पालन करेंगे या नहीं? कुछ के बारे में तो यह भरोसा था कि वचन का पालन करेंगे, उसी तरह यह भी निश्चित था कि कांग्रेस-आंदोलन का जोर कम होते ही कुछ लोग पालन न भी करें। इन प्रकार के परस्पर अविश्वास के वातावरण में किसी ऐसे मध्यस्थ की आवश्यकता थी, जिसके गव्दों और मुद्द वृद्धि पर दोनों पक्ष विश्वास रखकर चल सकें। इसलिए मध्यस्थ बनने की यह जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ी और मशीनों के आर्डर देनेवाले सब मिलवालों ने अपने आर्डर अप्रैल १९३३ तक के लिए मुस्तवी कर दिये। इस संबंध की लिखा-पढ़ी के कागज-पत्र भी मेरे पान ही रखे गये, यद्यपि यह सारी लिखा-पढ़ी कानूनी की अपेक्षा नैतिक ही अविक थी।

सन १९३२ के अंतिम दिनों में मैं कुछ दिन बीमार रहा और उसके बाद कुछ ही समय में इंग्लैंड में इस वहिष्कार से बड़ी हलचल मची। परिणामस्वरूप बंबई सरकार ने ऊपर ब्रिटिश सरकार का दबाव पड़ने पर बंबई सरकार ने इस वहिष्कार का आयोजन करनेवालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निश्चय किया। इसके परिणामस्वरूप मेरे और मृदुला बहन के खिलाफ सरकार ने गुप्त जांच करवानी शुरू की

: १७ :

कलेक्टर के सामने मेरा बयान

१९३२ के अंत में मैं कुछ अधिक बीमार हो गया। इसका मुख्य कारण तो काम का बोझ और उसके परिणामस्वरूप शरीर और मन पर पड़ने-वाला दबाव था। इसी अरसे में मेरे प्रथम दो पुत्रों के यज्ञोपवीत का प्रसंग भी आ गया। उसके कारण भी कुछ अधिक भार खींचना पड़ा था। इस अवसर पर गांधीजी और उनके जेल के साथियों—सरदार श्री बल्लभभाई तथा श्री महादेवभाई—का आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी है, यह समझकर मैंने उन्हें पत्र लिखा। उसके उत्तर में यरवदा जेल से गांधीजी का २७ जनवरी १९३३ का निम्नलिखित पत्र मिला

“तुम्हारा पत्र मिला। दोनों नवद्विज दीर्घायु हो और यज्ञोपवीत को शोभित करें।

“दुर्बलता धीरे-धीरे कम होती जाती होगी।”

मेरा स्वास्थ्य तो सुधार पर था, किंतु कमजोरी बनी हुई थी, और कई दिनों तक तो मुझे ज्वर भी आता था, जिसके कारण मैं कुछ समय तक रोगशय्या पर ही रहा। डाक्टरों की सलाह थी कि मुझे विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए चार-छ महीने के लिए विदेश चला जाना चाहिए। हिंदुस्तान में रहते हुए आवश्यक विश्राम मिल नहीं सकता, इसलिए इंग्लैंड जैसे सुदूर स्थान पर जाने की उनकी सलाह थी। इस बीमारी के समय ही पेशाब की जाच होने पर इस बात का निश्चित पता चला कि मुझे मधुमेह रोग है। डाक्टरों की सलाह के अनुसार मैंने इंग्लैंड जाने का विचार किया और इसके लिए अपना १९२८ का पासपोर्ट फिर नया करवाने के लिए आवश्यक अर्जी देने के लिए कलेक्टर के दफ्तर से पूछ-ताछकर फार्म मगाने की व्यवस्था की। मेरी ओर से व्यवस्था करनेवाले वधुओं ने कलेक्टर के दफ्तर से आने के बाद सूचना दी कि कलेक्टर के दफ्तर में मेरे विरुद्ध इमर्जेंसी पावर्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई किये जाने का विचार चल रहा प्रतीत होता है। इस पर से मैंने सोचा कि यदि इस समय मैंने हिंदुस्तान

छोड़कर विलायत जाने की चर्चा की, तो कही ऐसा न हो कि अधिकारी और जनता दोनों यह मान बैठें कि दादा को जेल जाना नहीं था, इसलिए डाक्टरो की सलाह का वहाना लेकर विलायत भाग गये। कोई ऐसी धारणा बनाता तो उसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं थी। इसलिए मैंने विलायत जाने का विचार तत्काल छोड़ दिया।

इसके पश्चात् दो दिन बाद मुझे कलेक्टर श्री उर्विन का पत्र मिला। वह जानते थे कि मैं बीमार हूँ, इसलिए उनका पत्र अत्यंत विवेकपूर्ण था। उन्होंने इतना ही जानना चाहा था कि “मुझे कुछ आवश्यक कार्य हैं, अतः क्या आप आकर मुझमें मिल सकेंगे?” क्या काम है यह मैं समझ गया, और इसलिए थोड़ा ज्वर होते हुए भी चिट्ठी मिलने के दूसरे ही दिन गाही बाग स्थित उनके बगले पर उनसे मिलने के लिए चला गया। वह वहां नहीं थे, इसलिए अपने आने की सूचना देते हुए उनके लिए चिट्ठी छोड़ आया। उसमें यह भी लिख दिया था कि तबीयत जरा ठीक होने पर फिर आऊंगा।

तबीयत जरा ठीक होने के बाद समय लेकर दो-तीन बाद २७ फरवरी १९३३ की प्रातः मैं उनके बगले पर फिर गया। उन्होंने अत्यंत सज्जनता-पूर्वक मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछ-ताछ की और फिर मुझमें कहा—“मुझे बड़ा खेद है कि आपके विरुद्ध कुछ कार्रवाई की जाने की स्थिति पैदा हो गई है और इसलिए मुझे आपका वयान लेना है।” वयान का विषय था ब्रिटिश-बहिष्कार और मिलों के बहुसंख्यक आंदरों का स्थगित किया जाना। कांग्रेसवालों की ओर से अहमदावाद के मिलवालों पर इस प्रकार का दबाव डाला जाता है कि वे अपनी इच्छानुसार मिल नहीं चला पाते। इस विषय पर दुःख व आश्चर्य प्रकट करते हुए उन्होंने पूछा—“मि० मावलकर, सार्वजनिक कार्यों के संबंध में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। कांग्रेसवालों के साथ भी आपके अच्छे संबंध हैं। ऐसी दशा में क्या आप ऐसी स्थिति का कोई उपाय नहीं कर सकते? मुठ्ठी-भर कांग्रेसवालों के दबाव से जनता भयभीत रहे, यह कोई वाछनीय बात नहीं।” उत्तर में मैंने केवल इतना ही बताया कि मुठ्ठी-भर कांग्रेसवालों का दबाव होने की बात मिथ्या है। लोकमत मारा ही कांग्रेस के पक्ष में है और वे थोड़े-से लोग जो लोकमत

के विरुद्ध जाना चाहते हैं, स्वयं ही लोकमत के कारण उसके विरुद्ध होने का साहस नहीं कर पाते। लोकमत हिंदुस्तान के लिए स्वराज्य चाहता है, जबकि आपकी सरकार दमन नीति चला रही है। ऐसी स्थिति में मैं क्या उपाय कर सकता हूँ ? आपकी सरकार यदि मुझ जैसे की सलाह ले और मानने को तैयार हो, तो तत्काल समस्या हल हो सकती है, किंतु आपकी सरकार को आतंक के बल पर अपनी मनचाही करनी है, इसलिए मैं इनमें से किसीने कुछ कह नहीं सकता। समस्या का वास्तविक हल तो सरकार के ही हाथ में है।”

इसके बाद उन्होंने मेरा वयान लेना शुरू किया। वह जबानी और लिखित दोनों ही तरह का था। उन्हें पता था कि इस काम में चि० मृदुला नेतृत्व कर रही है। इतने पर भी उन्होंने मुझसे प्रश्न किया—“इस बहिष्कार के आंदोलन में कौन-कौन कांग्रेसजन हैं ?” मैंने उन्हें जवाब दिया—“ये कौन-कौन लोग हैं, यह मैं कहना नहीं चाहता।” इसलिए इस पर वह रुक गये और उन्होंने मेरे सवध में ही पूछना शुरू किया। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास कांग्रेसवाले भी आते थे और मिलवाले भी आते थे तथा मशीनरी के आर्डर स्यंगित रखने की सलाह देकर स्थगित करवा दिये गये थे। पूछे जाने पर मैंने यह भी बताया कि इंग्लैंड पर दबाव डालने के लिए ब्रिटिश माल के बहिष्कार की कल्पना इसमें निहित थी। आनेवालों में कांग्रेसवाले कौन थे, यह बताने से मैंने इन्कार कर दिया।

कलेक्टर के मन में स्वयं मेरे प्रति आदर और सद्भावना थी, अतः जब मैंने ब्रिटिश माल के बहिष्कार की बात स्पष्ट रूप में स्वीकार की, तो वह जरा रुके और वयान लिखना बंद करके उन्होंने मुझसे कहा—“मि० भावलकर, आप इसे बहिष्कार किसलिए कहते हैं ? इसके बजाय आप सौम्य शब्द ‘स्वदेशी’ का प्रयोग क्यों नहीं करते ?” उत्तर में मैंने कहा—“मैं स्वदेशी कहूँ तो वह असत्य होगा, कारण मशीन मिलवाले लेना चाहते थे, वे हिंदुस्तान में बनती नहीं हैं, इसलिए मिलवालों के लिए विदेशी मशीनें लेने पर ही छुटकारा हो सकता था। और हमारा मुद्दा यह था कि भले ही विदेशी मशीनें लें, किंतु ब्रिटिश-निर्मित न लें और इसलिए मैं इसे स्वदेशी के अंग के रूप में नहीं कह सकता। यह तो सीधा बहिष्कार का ही एक अंग

है।" इतना कहकर मैंने उनसे पूछा—"अभी तो आपने किसी भी देश के बने हुए माल का बहिष्कार करना कानून विरुद्ध घोषित नहीं किया है न?" वह अधिक नहीं बोले, मेरा वयान पूरा करके उन्होंने अत्यंत स्नेह के साथ हाथ मिलाकर 'आप विश्राम करके शीघ्र अच्छे हो जायें' यह शुभेच्छा प्रदर्शित की। मैं वहां से घर लौट आया।

: १८ :

मेरी गिरफ्तारी और साबरमती जेल के लिए रवानगी

तीसरे दिन (२ मार्च १९३३) पुलिस के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट श्री वरियावा बड़ी सुबह मेरे मकान पर आये। मैं सो रहा था। मेरे नौकर ने मुझे जगाकर उनके आने की सूचना दी। मैंने उन्हें ऊपर बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा—"खेद है कि मुझे आपको गिरफ्तार करके भेजने का आदेश हुआ है।" हसते-हसते मैंने उनसे कहा—"आपको खेद करने की आवश्यकता नहीं, मझे आराम की जरूरत थी, वह अब अनायास ही मुझे मिल रहा है।"

इसके बाद पड़ोसी मित्रों को तथा म्युनिसिपल इंजीनियर श्री मलिक को बुलाकर मैं सबसे मिला और सबके साथ चाय पी, विस्तर-बैग आदि पुलिस सुपरिंटेंडेंट की मोटर में ही डलवाकर हम रवाना हुए। जेल जाते हुए मार्ग में स्वर्गीय दीवान बहादुर हरिलाल देसाई का बगला था, वहां पांच मिनट मोटर रुकवाकर मैं उनसे मिला और उनसे विदा ली। मुझे उस समय स्वप्न में भी खयाल नहीं था कि यह उनसे मेरी अंतिम विदा होगी।

मार्ग में सत्याग्रह-आश्रम के पास मोटर आने पर मैंने पुलिस के सुपरिंटेंडेंटसाहब से वहां पांच-दस मिनट मोटर रोककर श्री नारायणदास-भाई से मिल लेने की इच्छा प्रदर्शित की। मुझे उनसे कोई विशेष बात तो कहनी नहीं थी, किंतु विदा लेने मात्र की इच्छा थी। उसके अनुसार श्री नारायणभाई थोड़े-से आश्रमवासियों के साथ सड़क पर मोटर के पास

मुझने मिलने आये। यहाँ एक अत्यंत मनोरंजक घटना हो गई। आश्रम में कौन आता है, कौन जाता है, आदि बातों की देख-रेख रखकर नोट करने के लिए एफिया पुलिस का एक आदमी वहाँ रखा जाता था। हमारी मोटर वहाँ रुकी, श्री नारायणदासभाई और आश्रमवासी हमसे मिलने आये। यह बात उसने देखी और डायरी में नोट करने लगा। इस पर पुलिस सुपरि-टेंडेंट श्री वरियावा ने मुझसे कहा—“देखिये साहब, हमारे पुलिसवाले कैसे बे-अवल होते हैं। इसने तो आपका और मेरा नाम भी नोट करना शुरू कर दिया।” मैंने हसकर कहा—“इसका क्या अपराध ? यह वैचारा तो हुक्म का बदा है। आपको ऐसे सेवकों की कदर करनी चाहिए कि सौपा हुआ काम बिना किसीका लिहाज किये ठीक तरह अदा करते हैं।” श्री वरियावा ने इस भाई को अपने पास बुलाया और पूछा—“तुम मुझे जानते हो ? क्या लिखना चाहते हो ? क्या पुलिस सुपरि-टेंडेंट की गाड़ी आश्रम के पास रुकी, यह ? हम यहाँ रुके, इस विषय में तुम्हें अपनी डायरी में कुछ भी दर्ज नहीं करना है।”

हम जेल के दफ्तर में पहुँचे। वहाँ मैं जेलर के कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ जेलर की प्रतीक्षा कर रहा था कि इसी बीच ऐसी ही एक और भावपूर्ण घटना घटी। जेल-पुलिस का एक सिपाही मेरे सामने आया और जलाम करके खड़ा हो गया और उसने मराठी में कहा—“साहब, आपके दर्शनो की बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी। आप भावलकर हैं, और हमारे ही गाव के हैं। मैं भावलग गाव का ही रहने वाला हूँ इसलिए मैं भी भावलकर ही हूँ। आपके दर्शनो से मैं गौरव अनुभव करता हूँ, किंतु दुःख है कि मुझे आपके दर्शन इस जगह हुए।” यह कहकर उसने अत्यंत भावपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। अवश्य ही हम दोनों भावलग गाव के थे, किंतु मेरे परिवार को भावलग छोड़े लगभग पौने दो सौ वर्षों से अधिक समय हो गया था। हम एक-दूसरे को परस्पर जानते या पहचानते तक न थे, इतने पर भी उसका अपने गाव के प्रति समत्व ही मेरे प्रति आकर्षण का कारण था।

सावरमती जेल में मुझे कुल जमा १८ दिन ही रखा गया। इस बीच मेरी तबियत ठीक नहीं रही। नित्य शाम को मद ज्वर हो आता और इसके

साथ सग्रहणी का भी प्रकोप था। दुर्बलता बहुत बढ गई थी। उम समय सर चिन्नुभाई अपनी मिलो के काम से इंग्लैंड जाने का विचार कर रहे थे। वह चाहते थे कि मैं उनके कानूनी सलाहकार के रूप में उनके साथ रहूँ तो अच्छा हो। उनका एक उद्देश्य यह भी था कि इस वहाने से मैं अपने स्वास्थ्य मुधार के लिए इंग्लैंड जा सकूँगा और साथ-साथ सरकारी दमन से भी मेरा छुटकारा हो जायगा। मुझे जो सजा मिली थी और प्रागे मिलनेवाली थी, उससे इस प्रकार में मुक्त होने का प्रयास करना मुझे अप्रमाणिक और अनुचित प्रतीत होता था। इतने पर भी सर चिन्नुभाई कलेक्टर से यह चर्चा कर आये थे कि वह मुझे साथ ले जाना चाहते हैं। जवाब में कलेक्टर साहब ने कहा—“अगर श्री भावलकर मुझसे यह बात कहें तो मैं अवश्य ही उनके छुटकारे का उपाय करूँगा।” इस सवव में सर चिन्नुभाई का सदेश मिलने पर मुझे बड़ी बेचैनी हुई। इनका आड़े-टेड़े तरीके से निकाला हुआ रास्ता उचित नहीं था, इसलिए मैंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। किन्तु सर चिन्नुभाई के आग्रह के कारण मैंने उन्हें बताया कि इस विषय में पहले मेरी माताजी का विचार जानना चाहिए, उसके बाद में अधिक विचार करूँगा। मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि मेरी माताजी ने उन्हें तुरत ही उत्तर दिया कि दादा कलेक्टर साहब, को लिख ही कैसे सकते हैं? यह तो आड़े-टेड़े तरीके से बचने का और खेद प्रकट करने का प्रयत्न समझा जायगा। इसीलिए आपको उनसे ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए। और इससे चिन्नुभाई की विलायत जाने की बात भी जहा की तहा ही रुक गई।

: १६ :

जेल-परिवर्तन और निर्वासन

१६ मार्च की रात के सात बजे के लगभग मुझे अहमदाबाद-जेल से हटाया गया। हमें कहा जाना है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। जेल के दफ्तर में चि० मृदुला तथा बचुभाई ध्रुव मुझे मिले और हम तीनों को एक साथ स्टेशन पर ले जाया गया। स्टेशन में बाहर हमारी पुलिस-बान खड़ी रही। इस बीच वहा मेरी माताजी, पत्नी तथा बच्चे मुझसे मिले।

ऐसा मालूम होता है कि किसीने हमारे जेल-परिवर्तन की सूचना उन्हें पहले से दे दी थी। हम अहमदाबाद से रात को गुजरात मेल से रवाना हुए, तब तक हमारा खयाल था कि हमें नासिक जेल में ले जाया जाता होगा।

प्रातः दादर स्टेशन पर चि० मृदुला और बचुभाई को उतारा गया, तब मैंने अनुमान किया कि मुझे नासिक न ले जाकर शायद और कहीं ले जाय। किंतु कहा, यह कुछ पता नहीं था। बंबई की आर्थर रोड जेल, थाना जेल अथवा और कहीं भेजे जाय, इसी विचार में पड़ा हुआ था कि मुझे बंबई सेंट्रल स्टेशन पर उतारकर एक यूरोपियन साजेंट के चार्ज में सौंपा गया। मेरे साथ उसका वार्ताब बड़ा विवेकपूर्ण था। उसने वहाँ चाय-पान की व्यवस्था कर दी और वहाँ से एक बड़ी लारी में मैं और वह साजेंट, दोनों, कोंकण जानेवाले जहाज के गोदाम पर रवाना हुए। तब जाकर मैं समझ पाया कि मुझे शायद रत्नागिरि जेल ले जाया जा रहा है।

जहाज पर एक छोटी सी, लेकिन अर्थपूर्ण घटना घटी। साजेंट ने मुझे दूसरे दर्जे में अच्छी-से-अच्छी जगह बैठाने का विचार किया। किंतु मुझे वहाँ बहुत देर से ले जाया गया था। इसलिए सब जगह भर गई थी और मेरे लिए जगह की व्यवस्था करने की स्थिति पैदा हो गई थी। मैंने सदा की तरह अपनी खादी की धोती, कुरता और सफेद टोपी, बस यही पहन रखा था। जेल-परिवर्तन की सूचना न होने के कारण मैं घर से भी कुछ कपड़े नहीं मंगा सका था। मैं साजेंट के पास ही खड़ा था। साजेंट ने एक गोआनी ईसाई मुसाफिर को हुक्म दिया—“वहाँ रखा हुआ बिस्तर उठाओ और जगह खाली करो।” मुसाफिर रुष्ट हुआ और उसने साजेंट के साथ भगड़ा शुरू किया। उसने कहा—“मैंने जल्दी आकर जगह रोकी है, तुम मुझे यहाँ से किस तरह उठा सकते हो?” साजेंट तिरस्कारपूर्वक हँस रहा था, इसलिए मुसाफिर ने मेरी ओर मुह करके कहा—“साहब, आप ही न्याय कीजिये। यूरोप में जो पाच वरसो तक महायुद्ध हुआ, वह क्या वह इसी तरह की निर-कुशता के पोषण के लिए हुआ था? क्या न्याय जैसी कोई वस्तु ही नहीं है? यह पुलिस अधिकारी जो नादिरशाही चलाना चाहता है, वह क्या

उचित है ?” मैंने सहानुभूतिपूर्वक उत्तर दिया—“भाई, इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं है। न्याय तोलने का मुझे कोई अधिकार ही नहीं है, कारण मैं एक कैदी के रूप में इस साजेंट के अधीन हूँ। मुझे बड़ा दुख है कि यह मेरे लिए जगह खाली करने के लिए ही हुक्म दे रहा है।” मेरी बात सुनकर वह मुसाफिर स्तब्ध रह गया और बोला—“क्यों साहब, आप कैदी हैं ? आप कांग्रेसवाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्नता से जगह खाली कर देता हूँ। यह ईश्वर का उपकार है कि आपकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला, अन्यथा इस साजेंट की बात तो मैं हरगिज न मानता।” यह कहते हुए उसने तुरंत अपना विस्तर समेटकर मेरे लिए जगह कर दी। कांग्रेसजनों के प्रति सर्व-सामान्य लोगों का आदर और प्रेम देखकर मैं गद्गद हो गया।

शाम को हम रत्नागिरि पहुँचे। कोकण में मुझे जाननेवाले बहुत से लोग थे, इसलिए जहाज पर मेरे होने का हाल मालूम होते ही कई भाई मेरा अभिवादन और साथ ही सहायता करने के लिए आये। रत्नागिरि के बदरगाह पर जहाज-गोदाम नहीं है। जहाज लगभग एक मील दूर नदी में ही रहता है और वहाँ से मुसाफिरो को डोंगी में बदर पर ले जाया जाता है। जहाज के ठहरने पर रत्नागिरि के मेरे अपने परिचित बंधु विशेष रूप से जहाज पर आये थे। दिन में उन्हें सूचना मिल गई थी कि मुझे वहाँ ले जाया जा रहा है। ये लोग मेरा विस्तर और बैग आदि लेकर मुझे पड़ाव पर ले गये। किंतु मेरी चौकसी के लिए आनेवाले बेचारे पुलिस इस्पेक्टर और सिपाहियों को किसीने कुछ पूछा तक नहीं। वे बेचारे मराठी भी नहीं जानते थे। यह स्थिति देखकर मैंने मित्रों से कहा—“मेरे रक्षक के रूप में आये हुए इस्पेक्टर और सिपाहियों को भी मेरे पास ले आयें। ये बेचारे यहाँ की भाषा नहीं जानते, इन्हें कोई असुविधा नहीं होने देनी चाहिए।” इस प्रकार हम साथ ही रत्नागिरि के किनारे उतरे।

रत्नागिरि जिले के साथ मेरा अत्यंत घनिष्ठ परिचय था। केवल इस कारण नहीं कि हमारा कुटुंब लगभग १६० वर्ष से अधिक रत्नागिरि जिले में ही रहा था, प्रत्युत मेरे पिता अपनी मुसफिरी के कारण कोकण में थे, तब रत्नागिरि जिले के देवख और राजापुर गाव में मेरी मराठी की प्राथमिक और अंग्रेजी की पाचवी कक्षा तक शिक्षा हुई थी, इसलिए इस जिले

के अनेक स्थानों में मेरे परिचितों में मेरे अनेक लगोटिया मित्र थे। इसके सिवा अपने कुटुंब का इतिहास लिखने और प्रकाशित करने के अवसर में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए और साथ ही भावलोक में हमारे कुटुंब का मंदिर होने के कारण १९२५ में उसके दर्शन के लिए मेरा दो-तीन बार वहां जाना हुआ था। इस कारण वहां के वधुओं के साथ पुराना परिचय ताजा हुआ था और कई एक नये परिचय भी हुए थे। इस तरह एक प्रकार से रत्नागिरि में रहना मेरे लिए एकदम अपरिचित स्थान में रहने जैसा नहीं था। यद्यपि मुझे ऐसा मालूम होता है कि सरकार का मुझे वहां रखने का निश्चय करने का यही मतलब था कि यह स्थान गुजरात से बहुत दूर होने के कारण गुजरात के कार्यकर्ता और मित्र लोग मेरे साथ सुगमता से संपर्क न रख सकेंगे। किंतु मेरे लिए तो विश्वाप्ति, जलवायु और मित्रों के संपर्क की दृष्टि से भी यह अनुकूल ही रहा। यह कहना चाहिए कि ईश्वर जो कुछ करता है वह भले के लिए ही करता है।

: २० :

रत्नागिरि जेल में पंद्रह घंटे

मुझे रत्नागिरि जेल में पहुंचते-पहुंचते रात के लगभग साढ़े आठ बजे गये थे। वहां मेरे लिए सब प्रकार की व्यवस्था थी। किंतु इस जेल में मुझे बहुत कम समय रहता पड़ेगा, इस बात का उस समय मुझे जरा भी खयाल नहीं था। मुझे यह पता था कि इस जेल में बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। इसलिए इन सब के साथ जान-बूझकर होगी और अपना समय बहुत-कुछ जानने और सीखने में अच्छी तरह व्यतीत होगा, यह विचार करते-करते रात को मैं सो गया। सुबह सारी जेल में वहां रहनेवाले भाइयों ने सुस्वर सुंदर प्रभातिया गाना शुरू किया, वह सुनकर मैं अद्भुत आनंद अनुभव करता रहा। प्रातः कोठरी का ताला खुलते ही मैंने यहाँ कौन-कौन हैं, इसकी पूछताछ शुरू की। वहाँ की शौच की व्यवस्था से मुझे जरा बेचैनी हुई। टट्टियाँ तो साफ थी, किंतु वे बिना दरवाजे की और एक-दूसरे से सटी हुई थी, जिनसे खुले में बैठने का आदत न होने के कारण मुझे बहुत

परेशानी हुई ।

वहा लगभग ३० कांग्रेसजन थे । उनमें परिचित व्यक्ति श्री अण्णासाहेब पटवर्धन थे । लोग उन्हें 'कोकण' के 'गांधी' कहते हैं । वह बड़े तत्त्वनिष्ठ और तपस्वी व्यक्ति हैं । उनसे प्रातः काल मिलना जरा कठिन था, क्योंकि जेल में टट्टियाँ साफ करने का ही काम उन्होंने अपने जिम्मे ले रखा था । वहा के दूसरे परिचित कैदी सेनापति बापट थे । उन्हें सात वर्ष की सजा थी और उन्होंने अपने लिए एकातवास की कोठरी ले ली थी । वह महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध नेता, सिद्धहस्त लेखक और कवि थे । दूसरे अनेक कर्नाटकवाले थे । राजनैतिक वदियों में गुजरात का कोई नहीं था, किंतु साधारण कैदियों में लंबी सजावाले कई कैदी थे, उनमें से मोती जेणा^१ नाम का एक कैदी बाद में १९४२-४४ में सावरमती जेल में सेवक के रूप में मेरे पास रहा था । मेरे वहा जाने की बात गुजराती कैदियों को मालूम होते ही उन सबको स्वभावतः ही प्रसन्नता हुई और वे मुझमें मिलने और मेरा अभिवादन करने के लिए मेरे पास आये । उनके मुख में एक ही बात थी—'आज अपना एक गुजराती सत्याग्रही (राजनैतिक) कैदी आया है।' मैंने उनके साथ गुजराती में बातचीत की । इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई । मनुष्य की भावना पर भाषा का किन्तुना प्रभाव होता है, यह बात इसका एक उदाहरण थी ।

मैंने सेनापति बापट को पहले कभी देखा नहीं था, किन्तु उनके विषय में सुन बहुत-कुछ रखा था । उनकी कुछ कविताएं भी मैंने पढ़ी थीं । इसलिए मेरे मन में उनके प्रति बड़ी आदर था । मुझे जो ऐसे एक महान व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला था, उसका लाभ उठाने के लिए मैं आतुर था और इसलिए वहाँ के बार्डरो और सिपाहियों से व्यवस्था करके मैं उनसे मिलने के लिए उनकी कोठरी में गया ।

रत्नागिरि जेल में सुपरिटेंडेंट के रूप में वहा के सिविल सर्जन काम करते थे । उनके दस बड़े दफ्तर में आते ही मुझे जेल के दफ्तर में ले जाया

१—मोती जेणा के विवरण के लिए स्व० मेघासो कृत 'माणसाई नादीवा' और लेखक का 'मानवता के भ्रमने' देखिये ।

गया। उन्होंने बड़े स्नेह भाव से मेरे स्वास्थ्य का हाल-चाल पूछा और मुझसे प्रश्न किया—“क्या रत्नागिरि में रहने की आपकी कोई सुविधा है?” प्रश्न सुनकर मैं असमजस में पड़ गया। इस पर से उन्होंने मुझे सरकारी हुक्म बताया। उसमें निम्नलिखित बातें थी

(१) मैं रत्नागिरि जिले की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा,

(२) मैं सविनय आज्ञा भंग-आंदोलन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में भाग न लूंगा।

इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुझे अमुक दिन पुलिस में हाजरी देनी चाहिए। इसीलिए मेरी परेशानी बढ़ गई। यह स्पष्ट था कि मेरे स्वास्थ्य की हालत देखकर सरकार भी मुझे जेल में रखना आवश्यक नहीं समझती थी। मेरे सामने दो प्रश्न मुख्य थे—सरकारी आज्ञा भंग की जाय या नहीं, और की जाय तो कब? और दूसरे, बीच की अवधि में कहा रहा जाय? रत्नागिरि शहर में मेरा परिचय प्रायः नहीं-सा ही था। खास परिचयवाले बहुत ही गरीब स्थिति के थे। उनके यहाँ जाने से जनको पुलिस की परेशानी होने का डर था। इसलिए मैंने सुपरिंटेंडेंट से कहा—“रत्नागिरि में मेरा ऐसा कोई परिचित नहीं जिसके यहाँ जाकर मैं दूसरे घर की व्यवस्था होने तक ठहर सकूँ। यदि आप मुझे यहाँ कोई होटल या सराय बतायें तो मैं वहाँ कुछ समय रह जाऊँगा अन्यथा आपकी देख-रेख में यह सरकारी सराय क्या बुरी है?” सुपरिंटेंडेंटसाहब हसे और कहने लगे—“मैं आपको जेल में कैसे रख सकता हूँ? आपको तो छोड़ देने का हुक्म है। यहाँ कोई ऐसा होटल या सराय नहीं कि जहाँ आप रह सकें। यहाँ श्री बाबासाहब नानल नाम के एक प्रमुख वकील एव अत्यंत सज्जन पुरुष हैं। सार्वजनिक कार्यों में वह अग्र भाग लेते हैं। उन्हें यदि आप पहचानते हों तो मैं आपको उनके यहाँ पहुँचा दूँ।” उत्तर में मैंने कहा—“श्री बाबासाहब को मैं नाम से तो जानता हूँ, किंतु कभी मिलना नहीं हुआ, इसलिए मेरी उनके यहाँ जाने की इच्छा नहीं है।” सुपरिंटेंडेंटसाहब ने इसका कारण पूछा तो मैंने बताया—“मैं एक राजनैतिक बंदी हूँ, इसलिए मेरे प्रति सदेह के कारण जिसके यहाँ मैं रूँगा उसे खुफिया पुलिस की परेशानी भुगतनी होगी और यह मैं जरा भी पसंद नहीं करता।” मेरे कथन से सुपरिंटेंडेंटसाहब का

समाधान नहीं हुआ और उन्होंने कहा—“बाबासाहब बड़े मज्जून और माहसी व्यक्ति हैं, अतः आपको इस तरह की परेशानी की ज़रूर भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य को देखते हुए आपको और कोई विचार न करके बाबासाहब के ही यहाँ जाकर रहना चाहिए।” उतना कहकर उन्होंने स्वयं बाबासाहब के नाम चिट्ठी लिगी और उसे पहुँचाने के लिए अपनी मोटर भेजी। कुछ ही समय में बाबासाहब के बच्चे अपनी मोटर लेकर मुझे अपने घर ले जाने के लिए आ गये और जून प्रकार में बाबासाहब का मेहमान बना। महीना भर मैं वहाँ रहा। इसी बीच मेरे रहने के लिए दूसरी व्यवस्था हो गई और मेरी माताजी तथा कुटुंबीजन भी मेरे साथ रहने के लिए रत्नागिरि आ गये।

: २१ :

नजरबंदी और मेरी दुविधा

मे २० मार्च को रत्नागिरि जेल में मुक्त होकर उन्नी जिले में नजरबंद हुआ था। उस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं। मद ज्वर और दुर्बलता के कारण मैंने यह तो निश्चय कर ही लिया था कि सहज प्राप्त इस विश्राम का लाभ लेकर स्वास्थ्य को सुधारना मेरा पहला काम है, इसलिए मुझे सरकारी आज्ञा की अवहेलना करके जेल जाने की कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर अहमदाबाद से माताजी आदि कुटुंबीजन आनेवाले थे। इसलिए मैंने उनके आने के बाद उनके साथ सलाह करके अतः मैं क्या करना चाहिए, इसका निर्णय करने का निश्चय किया।

इस प्रकार आज्ञा-भंग का प्रश्न उस समय तो टल गया। इसी बीच अप्रैल १९३३ में गांधीजी ने सामूहिक सत्याग्रह बंद करके स्वराज्य के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जारी रखने का निर्णय किया। बहुत करके पूना में यह निर्णय हुआ था। इसलिए मेरे सामने आज्ञा-भंग का प्रश्न नये रूप में उपस्थित हुआ और उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता अनुभव हुई।

स्वराज्य-प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का अर्थ मैं यह मानता था कि स्वराज्य-प्राप्ति तक, अर्थात् अनिश्चित अवधि के लिए और बहुत करके

वर्षों तक, यह सत्याग्रह जारी रखना होगा। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह सत्याग्रह था, उसकी प्राप्ति के बिना अबबीच में ही सत्याग्रह छोड़ा नहीं जा सकता और इस प्रकार वर्षों तक—अनिश्चित अवधि के लिए—जेल में रहने के लिए मैं तैयार नहीं था। वर्ष-दो-वर्ष का समय जेल में काटना एक बात है और वर्षों तक जेल में ही रहना यह सर्वथा दूसरी। हा, इसमें यह बहुत समझ था कि ऐसी मुश्किल स्थिति वर्षों तक न चले और वर्ष-दो-वर्ष में कुछ-न-कुछ मार्ग निकल ही आये। इतने पर भी मुझे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने की आशा से, कि किसी भी आकस्मिक कारण से सत्याग्रह जरूरी न रहेगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का निश्चय करना बौद्धिक अप्रामाणिकता प्रतीत होती थी। सत्याग्रह का अर्थ ही यह है कि व्यय-प्राप्ति तक उसे चलाने के लिए हम तैयार रहे। इसलिए मेरे लिए अब सत्याग्रह का प्रश्न रह ही नहीं गया था। किंतु मुझे आज्ञा का पालन किस हद तक और कब तक करना चाहिए, यह एक व्यावहारिक प्रश्न मेरे सामने था।

अहमदाबाद के मेरे अनेक मित्रों ने मुझे दो प्रकार की सलाह देना और आग्रह करना जारी रखा। एक मत यह था कि मुझे आज्ञा-भंग कर जेल नहीं जाना चाहिए। ऐसी सलाह देनेवालों में मेरे प्रति आत्मीय भाव और प्रेम था। दूसरा मत कांग्रेसी मित्रों का था कि मुझे आज्ञा भंग करनी चाहिए। मैं एक प्रतिष्ठित और प्रमुख कार्यकर्ता-गिना जाता था, अतः आज्ञा के बशीभूत होकर जेल के बाहर रहने से उनकी मान्यता के अनुसार कांग्रेस की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती थी। उनके विचार की यह एक दिशा थी। उनके विचार का दूसरा पहलू यह था कि दादा अनिश्चित अवधि तक रत्नागिरि में कब तक पड़े रहे? सरकार तो उन्हें लंबी अवधि तक वहां रखे रहेगी, इसलिए इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए दादा को वर्ष अथवा छ महीने की सजा प्राप्त कर जेल चला जाना चाहिए और इस प्रकार रत्नागिरि के निर्वासन के समय को कम करना चाहिए।

अपना स्वास्थ्य सुधारने तक मुझे आज्ञा भंग नहीं करनी चाहिए, इस हद तक तो आज्ञा भंग न चाहनेवाले मित्रों की सलाह तो मुझे मान्य थी। किंतु उसमें यह प्रश्न तो शेष रह ही जाता कि स्वास्थ्य के सुधर जाने के बाद मुझे क्या करना चाहिए? कांग्रेसी मित्रों की सलाह को मैं मान्य कर

नहीं सकता था। मुख्य प्रश्न तो मेरे निजी विचारों और अपनी शक्ति का था। सत्याग्रह में विश्वास रखते हुए भी अनिश्चित अवधि तक उसमें पड़े रहने की तात्त्विक दृष्टि से मेरी तैयारी नहीं थी। दूसरी ओर सरकार की ओर से किये गये निर्वासन से छुटकारा पा जाने के विचार से आज्ञा भग करके जेल जाने को मैं सत्याग्रह मान नहीं सकता था। ऐसा आचरण तो सर्वथा छलपूर्ण एवं अप्रामाणिक ही समझा जाता है। ऐसे आचरण से सत्याग्रह का नाम कलंकित होता है। शुद्ध वृत्ति और स्वराज्य-प्राप्ति के उद्देश्य से सत्याग्रह किये जाने को ही सत्याग्रह कहना उचित है, और सब तो लोगों की दृष्टि में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए रचा गया प्रपंच है, ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता थी और इसीलिए तत्काल आज्ञा-भग करने की सलाह मेरे लिए निरूपयोगी ही थी।

तब मेरे सामने प्रश्न यह था कि स्वास्थ्य सुधारने के बाद क्या करना चाहिए? बहुत विचार करने के बाद मैं इस निश्चय पर पहुँचा कि कम-से-कम एक वर्ष तक तो मुझे निर्वासन में ही रहना चाहिए। कानून के अनुसार सरकार प्रति छ मास बाद अपने आदेशों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य थी और इस प्रकार एक वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद यदि सरकार अपने आदेश में कोई परिवर्तन न करे और मेरे निर्वासन को जारी रखे, तो मुझे सरकार को नोटिस देना चाहिए कि आपकी निर्वासन-आज्ञा को मैं भग करने-वाला हूँ। किंतु यह आज्ञा-भग स्वराज्य-प्राप्ति के लिए सत्याग्रह के रूप में न होकर सरकार के अन्यायी और निरकुश व्यवहार के विरुद्ध होगा। सरकार अपने बनाये हुए कानूनों का अन्याय और वैरवृत्ति के साथ प्रयोग करती है, उसके प्रति अपना विरोध प्रदर्शित करने, अर्थात् इस एक ही और छोटे से मुद्दे पर सीमित स्वरूप का मेरा यह आज्ञा-भग होनेवाला था। इस प्रकार का निर्णय करने से मुझे एक प्रकार की मानसिक शांति प्राप्त हुई। इस निर्णय में किसी प्रकार का दम एवं प्रतिष्ठा के लिए दिखावा अथवा मिथ्यापन न था, प्रत्युत दुर्बलता की स्वीकृति और साथ-ही-साथ अन्याय का विरोध भी समाविष्ट था। इसलिए मेरे मन को इससे शांति प्राप्त हुई थी।

इस बीच हुई एक छोटी सी, किंतु महत्वपूर्ण, घटना सुनिये। मेरे स्नेही

और मित्र स्वर्गीय दीवान बहादुर हरिलाल देसाई ने, जो कुछ ही समय पहले तक (जनवरी १९२७ से अक्टूबर १९३० तक) बर्बई सरकार के एक मंत्री थे, मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखकर अपने कुशल समाचार के साथ-साथ बताया कि "आगामी सप्ताह में पूना जानेवाला हूँ, उस समय पुराने परिचय को ताजा करने का विचार है।" इसका यह स्पष्ट अर्थ प्रतीत हुआ कि वह पूना में मेरे हुयम के सवध में, उच्च सरकारी हल्कों में कुछ-न-कुछ प्रयत्न करना चाहते हैं। मैंने तुरत ही उन्हें लिखा—"छोटे मुह बड़ी बात करने का जो साहस कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिये, किंतु मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपको इस पुराने परिचय को ताजा करने के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। एक तो इसमें निराशा ही आपके पल्ले पड़नेवाली है, दूसरे आप जो कुछ करेंगे, लोग और मित्र उसका उल्टा ही अर्थ लगायेंगे कि दादा ने ही आपके द्वारा यह प्रयत्न करवाया है। आपकी शुभिच्छा होते हुए भी आपके प्रयत्नों का परिणाम मेरी भूठी बदनामी ही होगा। इसलिए मेरी तो आपसे यही साग्रह प्रार्थना है कि आप पूना में इस बात की चर्चा न करें।" इतने पर भी दीवान बहादुर से रहा नहीं गया। पूना में वह अपने पुराने परिचय के कारण गृह-सदस्य से मिले और वहाँ उन्होंने बात भी छेड़ी। किंतु गृह-सदस्य ने उन्हें खरा जवाब दे दिया। दीवान बहादुर उनका उत्तर सुनकर लाल-पीले हो उठे। जैसी मैंने कल्पना की थी वही हुआ। मेरे पास दीवान बहादुर का पत्र आया—"सरकार की बुद्धि को काठ मार गया है और इसलिए उसे सब उल्टा-ही-उल्टा सूझता है।" लेकिन मुझे इसमें कुछ भी आश्चर्य प्रतीत न हुआ। किंतु मन में यह खटक तो रही ही कि मेरे मना करने पर भी दीवान बहादुर ने स्वेच्छा से जो कुछ किया, लोग उसका क्या अर्थ लगायेंगे।

इस स्थिति में मेरी दुविधा क्या थी, मैं किस प्रकार के विचारों के मवर में पड़ा हुआ हूँ, और इस विषय में कुछ मित्रों की ओर से मुझे दी जानेवाली उल्टी-मुल्टी सलाहों की स्वयं जानकारी होने से गांधीजी ने मेरी चिंता दूर करने और शांति देने के लिए ३० जुलाई १९३३ को एक पोस्ट कार्ड लिखकर मेरा मार्ग-दर्शन किया। गांधीजी ने लिखा था

"तुम्हारा स्तवन तो नित्य करता हूँ, किंतु पत्र किस समय लिखू ? आज तो इतना लिखने का निश्चय कर ही लिया। तुम्हारी कुशलता के

समाचार मिलने लगे हैं। नुस्खाग निर्माणन दुम्मे पनद है। जनता आगम नुम्मे से नहीं सज्जे थे। बाकी दुनिया जो हमारी परगाह किने बिना चमकी तो नहीं है। इसलिए नहम प्राप्त अननर का उपयोग करीर तो बनाने में लग्गा।”

जस ठाँटे में पय से नुम्मे बहुत हिस्सन दी। मने जयने मन भ जो निपण निदा या बत उचित हो धा, हमका मुम्मे बिज्याम हुआ। गाधीजी १-८-३३ को बड़े मोठे प्रहाराबाद में मेठ रणजोडमाई के घगने से नरवाघट करनेवांन थे। उमारे एा दिन पहरने उन्हाने बट् फाटं मुम्मे पाय था।

गाधीजी ने पामो में अन्धत पिने लगे पर भी नमय निरातरन नर उाडा ना पय नुम्मे लिगा, हमने में ही मुम्मे अयने प्रति गाधीजी की आगिन भावना का बिनाय दर्शन हुआ। नाच ही पय में ‘स्वयन’ शब्द में मेरे प्रति उमारी धूम आगला ता परितय मिला, और उमलिन गौरव के गाय-गी-आर मने अमने उन्हदायित्य का भी जान हुआ। ‘दुनिया तो हमारी परगाह लि, जिन उन्ही ही लगे’, उनसे इन अनूय सदो में मुम्मे आगे मार्ग नर जो मन्ने प्रीत मेंनेवांन मार्ग—पर चयने का नर के विन साहम भी गिया।

बड़ा आनंद होता। उससे बहुत-कुछ सीखने को भी मिलता। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी का भी काफी काम मेरी सलाह के लिए आता, उसके लिए भी मैं विशेष समय दे सकता था। समय-समय पर भिन्न-भिन्न व्यक्ति मुझसे मिलने आते और इससे अहमदाबाद और गुजरात के सार्वजनिक जीवन के साथ मेरा संपर्क कायम रहा। किंतु ये सब बातें तो हुई सार्वजनिक जीवन के सवध मे। मुझे रत्नागिरि में जो कुछ विशेष लाभ हुआ, वह कौटुंबिक और व्यक्तिगत जीवन सबधी था।

अपनी पत्नी और बालको के साथ जितना समय बिताने और विचारों का आदान-प्रदान करने की मेरी इच्छा थी, वह कुछ अशो में, सामाजिक और परिणामतः कौटुंबिक वातावरण के कारण, अहमदाबाद में मैं पूरी कर नहीं सकता था। वर्ष में गरमी के दिनों में तीन-चार सप्ताह पूना, सतारा, नासिक आदि स्थानों में रहने जाने के समय सब कुटुंबियों के साथ पूरा समय इकट्ठे रहने का अवसर मिलता। लेकिन अहमदाबाद में तो सुबह-शाम को भोजन करते समय अथवा कभी-कभी दूसरे किसी समय जो जरूरी आवश्यकता मिल पाता, वहीं मैं कुटुंब के साथ बिता सकता था। अपने कुटुंबी-जनो के साथ मैं अन्याय कर रहा हूँ, इस बात का ज्ञान मुझसे था और इसलिए यह बात मुझे खलती भी थी। इसीलिए मैंने गुजरात क्लब में भी जाना बंद कर दिया था। तब पर भी मैं कुटुंबीजनो के साथ जितना चाहिए था, उतना समय निकाल नहीं सकता था। लोग मेरी अपनी वकालत की आय की प्रशंसा करके यह मानते थे कि मैं बहुत बड़ा त्याग कर रहा हूँ, किंतु मेरे अपने विचार में तो सबसे बड़ा त्याग अथवा अन्याय तो कुटुंबीजनो के प्रति अपने कर्तव्यों का था। कारण, मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि सार्वजनिक जीवन एवं राष्ट्र के कार्य में जिस प्रकार के गुणों की अपेक्षा रखी जाती है, उन गुणों का विकास एवं पोषण कौटुंबिक-जीवन में ही होता है। परस्पर प्रेम, आपस में सुख देने के लिए अपने सुख का बलिदान करने की वृत्ति, शुद्ध हृदयता, सच्चाई, सहयोग एवं सयम आदि गुणों का विकास एवं परिपोषण वास्तविक कौटुंबिक जीवन में ही होता है, और इसीलिए मेरा रत्नागिरि का निर्वासन कौटुंबिक दृष्टि से बरदान सिद्ध हुआ।

इन सोलह महीनों में मेरी माताजी और बच्चे दो बार में लगभग चार

महीने वहा रहने आये थे और मेरी पत्नी तथा सबसे छोटा बच्चा (नरहरि उर्फ नाना जो मार्च १९३३ में लगभग डेढ़ वर्ष का था) और मेरा दूसरा लडका (विष्णु उर्फ बापू) ये मेरे साथ पूरे समय रहे थे। इसलिए सुबह-शाम घूमने जाते समय मैं अपनी पत्नी के साथ सार्वजनिक एवं निजी प्रश्नों पर बातचीत एवं विचार-विनिमय कर पाता था और इस प्रकार हम दोनों का जीवनपथ और जीवनोद्देश्य एक ही रास्ते चले, यह साधने का अवसर विवाह के बारह वर्ष बाद रत्नागिरि के निर्वासन के कारण प्राप्त हुआ।

किंतु इस जीवन के लाभ यही समाप्त नहीं हो जाते। मुझे कई बार यह अनुभव होता था कि केवल शरीर श्रम की महत्ता की दृष्टि से ही नहीं, बरन शिक्षण की दृष्टि से भी, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन बनाना आना चाहिए। मैं अहमदाबाद में कई बार अपने कुटुंबियों से कहा करता था और एक बार तो हमारे घर पर विद्याध्ययन के लिए रहनेवाले कालेज के दो नवयुवक छात्रों के साथ निश्चय भी कर लिया था कि अगली छुट्टी में हम कम-से-कम दो दिन के लिए तो घर के सब काम स्वयं ही करेंगे। मेरे यहां नौकरो में एक रसोइया, दूसरे अन्य कामों के लिए एक ब्राह्मण और भाड़ू आदि लगाने के लिए एक आदमी और, इस प्रकार तीन व्यक्ति, और कुटुंब के छोटे-बड़े आठ व्यक्ति और दो उपर्युक्त कालेज छात्र इस प्रकार कुल दस आदमियों के काम के लिए तीन चाकर थे। हम स्वतः कुछ भी परिश्रम न करें, यह स्थिति मुझे रुचिकर नहीं लगती थी। किंतु कुटुंबीजनों की और सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं इसका कोई तात्कालिक उपाय कर सकता और इसीलिए कम-से-कम दो दिन के लिए ही सही, घर का सभी काम सभालने का निश्चय किया था। वह इस हद तक, कि हम तीनों ही व्यक्ति भोजन बनाने, घर झाड़ने-बुहारने, लालटेन आदि साफ करके दिया-बत्ती करने, बरतन भाजने और विस्तर बिछाने आदि का काम करेंगे और कुटुंबीजन तथा नौकर अपने घर आये हुए महमान हैं, यह मानकर चलेंगे। यह विचार मन में उठते, इन पर चर्चा होती, अमल में लाने की एक के बाद एक योजना बनती, किंतु अमल इन पर कभी नहीं हो सका था। रत्नागिरि में मुझे यह अवसर मिला और इसलिए मैं मानता हूँ कि रत्नागिरि के निर्वासन ने मेरे निजी और कौटुंबिक जीवन में एक बहुमूल्य योग दिया है।

रत्नागिरि में लाल घूस बहुत है। अतः मैं सुबह-शाम घूमने जाते समय खाकी चड्डी और कुरता पहनकर जाता। जाते समय एक भोला भी साथ ले जाता। वापसी के समय उसमें गांव से साग-सब्जी लेता आता। रोज की डाक डालने के लिए डाकखाने जाता। इस प्रकार घूमना और काम दोनों अनायास ही हो जाते थे। मुझे ऐसा करते देखकर वहां के लोगो को बड़ा आश्चर्य होता। कइयो ने मुझसे पूछा भी—“यह क्या, आपके यहां नौकर हैं, तब भी आप स्वयं क्यों साग-सब्जी लेने जाते हैं ? और डाक डालने के लिए स्वयं ही डाकघर क्यों जाते हैं ? अहमदाबाद के एक प्रसिद्ध वकील और म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष होते हुए भी ऐसे परिश्रम के काम आप स्वयं करते हैं, यह क्या आपकी प्रतिष्ठा के अनुकूल है ?” इनकी प्रतिष्ठा की कल्पना ही कुछ और थी। और उन्हें इस बात का क्या पता था कि रत्नागिरि के अपने घर में मैं क्या-क्या करता था। भोजन बनाने के लिए वही का एक ब्राह्मण रखा था, किंतु बीच में कुछ समय ऐसा भी आया कि कोई रसोइया मिल नहीं सका था। वास्तव में इसकी जरूरत भी न थी। किंतु पत्नी को घर के काम-काज में ही घेरे रखने के बजाय उसे मेरे साथ घूमने-फिरने का समय मिल सके और जितना संभव हो सके उतना समय हम दोनों एक साथ काट सकें, केवल इसी विचार से रसोइया रखा था। जब रसोइया न होता तब पत्नी ही भोजन बनाती थी। इस बीच दो या तीन बार इनके मासिक धर्म के दिनों में भोजन बनाने और उसी प्रकार घर के और सभी काम मैं ही करता था। मेरे एक सब्जी और पड़ोस में रहनेवाले मित्र ने कहा—“दादा, मेरी पत्नी चार दिन आपके यहां आकर सब काम कर जायगी, आप किसलिए ऐसे कामों में समय खराब करते हैं ?” मेरा उत्तर इतना ही था—“मुझे यह अमूल्य अवसर मिला है, मैं उसे गवाना नहीं चाहता।” मेरे व्यवहार का तत्त्वज्ञान वह वाद में ही समझ सके। वहां घर में पानी भरने का भी एक जबरदस्त काम था। वहां के कुए बहुत गहरे थे। उनमें से पानी खींचने का काम कई बार मैं करता था, और रसोइये के न होने की हालत में तो वह काम अकेले मुझे ही करना पड़ता था। कई बार कपड़े धोने का काम भी मैंने किया था। आरंभ में रत्नागिरि के लोग मुझे सनकी मानकर मेरी और हसी की दृष्टि से देखते थे। किंतु बाद में उनकी वह

दृष्टि बदल गई। ऐसा लगता था कि उनको गांधीजी के शरीर-श्रम सबधी तत्त्वज्ञान का कुछ बोध हो गया हो।

: २३ :

रत्नागिरि की कुछ और स्मरणीय बातें

रत्नागिरि के इस निवास के समय छोटे-बड़े अनेक स्मरणीय प्रसंग हुए। म्युनिसिपैलिटी के अनेक कामों—विशेषकर सरकार के साथ के झगड़े के, तथा ऐसे ही दूसरे कामों के सबध में किये जानेवाले पत्र-व्यवहार के मस्विदे तैयार करने—के लिए यहा उपयुक्त अवसर मिला। इसके अलावा अहमदाबाद की अदालत ने कई महत्व के कामों में मुझे पत्र चुना था, वे काम भी मैं यही हाथ में ले सका था और इसके लिए स्व० श्री कालीदास जवेरी, श्री त्रिकमलाल उगरचंद और श्री तुलसीदास परीख जैसे वकील मित्र भी आये थे। दूसरे मित्रों में श्री कस्तूरभाई लालभाई, सेठ रणछोडभाई अमृतलाल, श्री चैतन्यप्रसाद दीवान, श्री जहागीरराव, श्री बाबूराव मेहता तथा श्री मणिलाल तेली आदि अनेक मित्र मिलने के लिए तथा और कई बार काम-काज के सबध में भी आये थे। इस प्रकार यह समय कुल मिलाकर विश्राम और काम दोनों ही दृष्टि से ठीक तरीके से ही बीता था।

इसी अवधि में पूना में श्री देवदास गांधी का १६ जून १९३३ को विवाह होने का समाचार मिला। मैं उसमें सम्मिलित तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए शुभेच्छासूचक पत्र और उपहारस्वरूप एक चेक भेजकर ही मैंने अपने मन का समाधान कर लिया। इस विवाह के अवसर पर उनको कई व्यक्तियों से भेंट और उपहार आये थे। विवाह के बाद गांधीजी ने सबके नामों की सूची स्वयं देखकर इस बात का निर्देश किया था कि किस की ओर से आई हुई भेंट अथवा उपहार रखे जायें और शेष वापस कर दिये जाय। कई दिनों बाद श्री देवदास भाई का पत्र मिला। उसमें उन्होंने लिखा था कि बहुत सी भेंटें और उपहार वापस कर दिये गये थे। एक विशिष्ट सज्जन की ओर से आया हुआ बहुमूल्य शाल भी लौटा दिया गया था। किंतु मेरा नाम आते ही गांधीजी ने कहा—“उनको तो इन्कार

किया ही कैसे जाय ? रख लो ।” यह पत्र पढ़कर स्वभावतः ही मुझे आनन्द और सतोष हुआ । गांधीजी मुझे कितना अधिक मानते हैं, यह बात उसका एक प्रमाण थी ।

एक दिन—१० अगस्त १९३३—दोपहर के ढेढ़ बजे के लगभग मैं रसोई और चौका-बरतन आदि के सब कामों से निवृत्त होकर आराम कुर्सी पर बैठा था, इतने ही में भाई मोहनलाल कामेश्वर पड़्या मेरे यहाँ आ घमके । बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात् और वह भी बरसात में, जब-कि जहाजों का आना-जाना बंद था, पड़्याजी को देखकर मुझे आश्चर्य और आनन्द हुआ । मैंने पूछा—“कहिये पड़्याजी, अकस्मात् कैसे और कहा से ? कोल्हापुर के रास्ते से तो आप आये नहीं लगते । वहाँ की मोटरों के आने का तो अभी समय नहीं हुआ ।” कोल्हापुरवाली मोटरें हमारे घर के रास्ते से ही जाती थी, इसलिए मोटर कब आई और कब गई, यह हम आसानी से जान सकते थे । पड़्याजी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा—“मीरा बदर पर लड्डू जहाज से उतरा और वहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ । पूछ-ताछ करने पर आपका पता तो सहज ही लग गया । कल यहाँ की जेल से श्री रविशंकर महाराज की पुत्री ललिता बहन छूटनेवाली है, उसे लिवा ले जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ ।” उस समय यह लडकी लगभग अठारह-बीस वर्ष की होगी । युवती और अकेली होने के कारण रत्नागिरि से गुजरात तक उसे कोई लिवा ले जाय यह आवश्यक था ।

पड़्याजी की बात सुनकर मुझे बड़ा आनन्द हुआ, इसलिए कि पड़्याजी के साथ रविशंकर महाराज की पुत्री का भी हमें परिचय होगा । इसके बाद पड़्याजी से मैंने कहा—“आज तो आप सच्चे अर्थों में मेरे महमान हैं ।” पड़्याजी मेरे कथन का अर्थ विल्कुल नहीं समझे, इसलिए कुछ और अधिक जानने की इच्छा से मेरी ओर देखने लगे । मैंने कहा—“देखिये, आप यदि अहमदाबाद में मेरे घर आये होते, तो यद्यपि महमान मेरे कहलाते, किंतु वहाँ तो आपकी सारी व्यवस्था मेरे नौकरों के हाथ ही होती । स्नान के लिए पानी नौकर देता और रसोइये का बनाया हुआ भोजन आपको परोसा जाता । किंतु यहाँ तो मेरा ऐसा सद्भाग्य है कि कुएँ में से अपने हाथों खींचा हुआ पानी अपने ही हाथों आपको दूँगा । और जैसा मुझने

बना, वैसा अपने हाथों बनाये भोजन में से शाम के लिए रखा हुआ हिस्सा में आपको स्वयं परोसूंगा। मैं अभी ही निवटा हूँ। इसलिए भोजन अभी ठंडा नहीं हुआ है। इस प्रकार का आपका आतिथ्य करने का लाभ मुझे अहमदाबाद में कहा मिलनेवाला था।” मेरी बात सुनकर पड़्याजी गद्गद हो गये। मैं भी एक प्रकार के अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे जीवन में यह एक स्मरणीय दिवस था। पड़्याजी जैसे महान त्यागी, प्रखर कार्यकर्ता और पुराने सहयोगी का स्वागत करने का ऐसा अवसर कब मिलनेवाला था ? शाम को भी भोजन मैंने ही बनाया। दूसरे दिन प्रातः जेल से महाराज की पुत्री (ललिता बहन) को वह ले आये, उस समय तो मेरी पत्नी भी भोजन बनाने के योग्य हो चुकी थी, इसलिए उनके लिए श्रीराव, पूरी, शाक आदि उन्होंने ही बनाई थी और हमने उन दोनों अतिथियों को भाव-भीनी विदाई दी। वे कोल्हापुर के रास्ते बंबई रवाना हो गये।

इसी समय (जुलाई १९३३) में गांधीजी ने अहमदाबाद से सत्याग्रह करने का विचार करके साबरमती आश्रम को त्याग देने का अपना निश्चय प्रकट किया। अगवारों में यह बात छपते ही मैंने इस अवधि में अपने विचार प्रकट करते हुए और अपना विरोध दर्शाते हुए एक पत्र बहुत करके ठक्कर बापा को अथवा किसी आश्रम-वासी भाई को लिखा था। इसमें मेरा अभिप्राय यह था कि आश्रम एक ट्रस्ट है। यह बात ठीक है कि गांधीजी की प्रेरणा से वह बना था, किंतु गांधीजी इसके ट्रस्टी नहीं थे। और ट्रस्टियों को भी, ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरुद्ध जाकर ट्रस्ट की संपत्ति का अपनी इच्छानुसार उपयोग करने अथवा दे देने का अधिकार नहीं है। इसलिए गांधीजी का कदम अवैधानिक है। आश्रम की संपत्ति लोगों के दिये हुए दान से बनाई गई थी। यह बात ठीक है कि गांधीजी के प्रति विश्वास एवं अद्वा के कारण ये दान मिले थे, इतने पर भी जिन उद्देश्यों के लिए उन्होंने दान की अपेक्षा की थी और प्राप्त किये थे, उन उद्देश्यों को एक ओर रखकर अपने मन को उचित लगा, इसलिए उस संपत्ति को छोड़कर सरकार के हाथ में जाने देना, यह एक प्रकार का विश्वासघात था। और इसलिए गांधीजी के इस कदम में मुझे नैतिक दोष भी प्रतीत हुआ। कानून के अनुसार तो यह स्थिति स्पष्ट ही थी कि गांधीजी इस प्रकार इस संपत्ति का त्याग नहीं ही कर सकते थे। और फिर

गांधीजी के स्वयं ट्रस्टी न होने के कारण इस संपत्ति अथवा मिल्कियत के सबब में कुछ करने का कानून के अनुसार उन्हें कोई अधिकार नहीं था। मेरा यह पत्र मिलने के पूर्व ही गांधीजी ने आश्रम का त्याग करने की घोषणा कर दी थी। लेकिन सरकार के उस पर अधिकार न करने के कारण कुछ ही समय बाद फिर यथापूर्व स्थिति पैदा हो गई और इसलिए इस विषय में अधिक पत्र-व्यवहार करने अथवा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं हुई।

रत्नागिरि में लगभग छ मास बीतने के बाद अहमदाबाद से पचायत के लिए आये हुए वकील मडल द्वारा स्वर्गीय दीवान बहादुर हरिलालभाई का सदेश मिला—“तुम विश्राम के लिए विलायत जाने का विचार कर रहे थे, उस विषय में अब सरकार को लिखो तो तुम्हारे निर्वासन का कुछ हल निकले। तुम इस तरह रत्नागिरि में कब तक बैठे रहोगे? सरकार तो पागल है, अतः तुम्हें वर्षों तक वही बंदी बनाये रखेगी। इसलिए इंग्लैंड जाने का विचार अवश्य करो।” यह स्पष्ट ही है कि इसमें उन्होंने इस प्रश्न पर तात्त्विक दृष्टि से कुछ भी विचार नहीं किया था। उनकी यही प्रबल इच्छा थी कि किसी भी तरह मैं अहमदाबाद पहुँच जाऊँ। किंतु मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरह का कोई हल या उपाय निकालना मुझे क्यों पसंद नहीं था। इसलिए मैंने हरिलालभाई को लिखा—“आपकी सदिच्छा के लिए मैं आभारी हूँ। किंतु छ-आठ महीने पहले मुझे इंग्लैंड जाने की जो आवश्यकता थी, वह आज नहीं है और इसलिए इंग्लैंड जाने का वहाना करके निर्वासन की आज्ञा से पीछा छुड़ाना अनुचित कहा जायगा। यदि मुझसे यहाँ अधिक समय तक न रहा जा सके, तो अपनी यह असमर्थता सरकार को बताकर वापस (अहमदाबाद) जाने की प्रार्थना करने का सीधा मार्ग मैं पसंद करूँगा। भले ही इस कारण मुझे कमजोर कहा जाय, किंतु उस दशा में मैं अपने मन के साथ ही दमी न रहूँ, यह मेरा निश्चय है। संभव है मैं दम से दुनिया को धोखा दे सकूँ, किंतु अपनी अंतरात्मा को तो धोखा नहीं दे सकती, और इसलिए मैं आपकी सलाह पर चलने में असमर्थ हूँ। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं और कमजोर न बनूँ इसके लिए मुझे आशीर्वाद दें।” मुझे प्रसन्नता हुई कि स्व० हरिलालभाई ने मेरी दलील स्वीकार करली और अपना आशीर्वाद-सूचक पत्र मुझे लिखा।

: २४ :

ठक्कर बापा रत्नागिरि आये

सन १९३२ के आरम्भ में ही आजादी की लड़ाई फिर आरम्भ हुई और नेता लोग गिरफ्तार हुए। उसके एक-दो दिन पहले कांग्रेस में मेरी माफ़त गुप्त रूप से काफी रकम आई। इसके अलावा मेरे अधीन अनेक ट्रस्टों की रकम भी मेरे पास थी। इनमें एक सकट-निवारण ट्रस्ट भी, जिसके गांधी-जी, सरदार और ठक्कर बापा ट्रस्टी थे, मेरे ही अधीन था। गुजरात सभा के भी कितने ही रुपये मेरे अधिकार में थे। अहमदाबाद जिला सकट-निवारण फंड आदि की रकम भी मेरे ही अधीन थी। कांग्रेस की रकम को सुरक्षित रखना, उसकी व्यवस्था करना और उसमें से आवश्यकतानुसार खर्च करना, सभी काम गुप्त रूप से करने थे, अन्यथा सरकार को उसका पता चलने पर बहुत संभव था कि वह उस रकम को जप्त कर लेती। कांग्रेस के अलावा अन्य रकम की जप्ती का खतरा तो था ही। गुजरात सभा की रकम के लगभग पैंतीस हजार रुपये सरकार ने जप्त कर लिये थे। अहमदाबाद जिला सकट-निवारण फंड के संवर्धन में, जो गुजरात सभा की तरह ही कांग्रेस से संवंधा जुदा और गैर-राजनैतिक था तथा कांग्रेस के आंदोलन के साथ जिसका कोई संवर्धन नहीं था, मुझ पर एक नोटिस तामील कर दिया गया था। इस आशंका से कि वह रुपया आंदोलन की पुष्टि में खर्च करने का इरादा है, मुझसे पूछा गया था कि वह जप्त क्यों न कर लिया जाय ? लेकिन इस संवर्धन में जब अधिकारियों के साथ चर्चा हुई, तो सरकार ने उसे जप्त करने का विचार छोड़ दिया। इन घटनाओं के कारण कांग्रेस और सकट-निवारण फंड की रकम की सुरक्षा का प्रश्न मेरे लिए चिंता का विषय बन गया था, किंतु अपने मित्र सेठ कस्तूरभाई की सहायता से मैंने यह सब रकम सुरक्षित रूप से और सुरक्षित ठिकाने रख दी। उस रकम में से मैं गुजरात में कांग्रेस का आंदोलन चलाने के लिए आवश्यक रकम खर्च कर सकता था। खर्च के लिए भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न स्थानों पर रकम भेजना और उसका ठीक-ठीक हिसाब रखवाना—और वह भी सब गुप्त

रुप से—एक अत्यंत कठिन काम था। किंतु ईश्वर की कृपा से मैं इस कसौटी पर ठीक उतरा। जून १९३४ में छूटने के बाद अहमदाबाद पहुंचकर लेन-देन सबधी सभी सूत्रों की समाल करने पर लगभग छ लाख रुपयों के खर्च में केवल २०) रुपयों की ही भूल निकली। यह कोई मामूली बात नहीं थी।

मेरे पास भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के लिए रकमें थी। इससे भी कई समस्याएँ पैदा हो गई थी। कांग्रेस के सामान्य कामों के खर्च के लिए रकम की जरूरत पड़ती। उस रकम के खर्च हो जाने के बाद यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि विशेष उद्देश्यों के लिए रखी हुई रकमें आंदोलन के सामान्य काम में खर्च करनी चाहिए या नहीं? यह प्रत्यक्ष था कि कानून तथा नैतिक दृष्टि से इन रकमों का इस प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सकता था। किंतु मेरे सामने प्रश्न यह था कि पैसे के अभाव में आंदोलन की समाप्ति कर देना क्या उचित होगा? दूसरी ओर यह भय भी था कि अगर उस रकम पर सरकार की नजर पड़ गई तो वह मुझे दो वर्ष के लिए जेल में बंद कर देगी। इस बात की तो मुझे कोई चिंता न थी, किंतु रकम जप्त कर लेने पर दुहरी हानि होती—आंदोलन दब जाता और रकम भी हाथ से निकल जाती। इसलिए दो-चार प्रमुख कांग्रेसी मित्रों (श्री शंकरलाल वैकर तथा काकासाहब कालेलकर आदि) की सलाह लेकर मैंने विशेष उद्देश्योंवाली रकम भी आंदोलन के लिए खर्च करने और उस रकम को कांग्रेस को दिये गये कर्ज के रूप में समझने का निश्चय किया। साथ ही यह भी निश्चय किया गया कि गांधीजी और सरदार के छूटने के बाद कांग्रेस के काम के लिए विशेष चंदा जमा करके उसमें से यह विशेष रकम वापस पूरी कर दी जाय। मुझे ये सब निर्णय अकेले अपनी ही जिम्मेदारी पर करने पड़े। ऐसी परिस्थितियों में रुपये-पैसे के मामलों में गांधीजी और सरदार मुझी पर भरोसा रखे हुए थे। इस कारण मेरी जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई थी।

आंदोलन आरंभ होने के कोई चौदह महीने बाद में गिरफ्तार हुआ। मुझे अहमदाबाद से रत्नागिरी भेजा गया। इससे रुपये-पैसे सबधी व्यवस्था बड़ी कठिन और पेचीदा हो गई। जिनको यह काम सौंपा गया था, वे सरल-हृदय और विश्वास-पात्र थे, किंतु रुपये-पैसे की दृष्टि में उनमें नफ़्त

जोड़ना जोखिम भरा काम था। मेरा सब पत्र-व्यवहार सेंसर होता था। इसलिए जो कुछ भी करना होता, मौखिक संदेश ऊपर-ही-ऊपर पहुंचा दिये जाते। सितंबर १९३२ में, जब मैं बरबदा जेल में सरदार वल्लभभाई पटेल से मिला था, तो उस समय रुपये-पैसे सबधी परिस्थिति से उन्हें परिचित करा दिया था। अतः गिरफ्तारी के बाद की स्थिति के सबध में उन्हें पूरा-पूरा ध्यान था और रकम की सुरक्षितता के सबध में भी उन्हें विश्वास था।

१ अगस्त १९३३ को गांधीजी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया और सरकार ने थोड़े ही समय बाद उन्हें रिहा कर दिया। छोड़ दिये जाने के बाद गांधीजी ने निश्चय किया कि उन्हें जो एक वर्ष कैद की सजा दी गई थी, उस वर्ष में किसी राजनैतिक मामले में न पड़कर केवल हरिजन कार्य किया जाय। उसमें उन्हें कुछ रकम की जरूरत पड़ती। अतः उन्होंने ठक्कर बापा को मुझसे बातचीत करने के लिए अपने ३ मार्च १९३४ के निम्न-लिखित पत्र के साथ रत्नागिरी भेजा।

“ठक्कर बापा तुम्हारे पास आ रहे हैं। सकट-निवारण का जो फंड है, जिसके यह एक ट्रस्टी हैं, वह कितना है, कहा है और अब क्या हो सकता है, यह देखना है। दूसरे और खातों की रकम रखी है। उसकी विगत और खर्च का हिसाब भेजो तो मुझे कुछ सूझ पड़े। तुम्हें कुछ सूचना देनी हो तो लिख भेजना।”

: २५ :

ठक्कर बापा की सावरकर से भेंट

जिस समय ठक्कर बापा मुझसे मिलने रत्नागिरि आये, उन दिनों शहर में प्लेग फैला हुआ था। इस कारण शहर की बहुत बड़ी आबादी, मैं जिस पहाड़ी पर रह रहा था, वहाँ भोपडिया बनाकर रहने के लिए आई हुई थी। सुप्रसिद्ध देशभक्त विनायक दामोदर उर्फ तात्याराव सावरकर सरकार के एक नजरबंद के रूप में रत्नागिरि में ही, किंतु पहाड़ी के नीचे एक गांव में, रहते थे। ठक्कर बापा ने उनसे मिलने की विशेष इच्छा प्रकट की।

श्री सावरकर के साथ मेरा अच्छा परिचय हो गया था। उनके और मेरे राजनैतिक एवं अन्य विचारों में जमीन-आसमान का अंतर था। वह राज-नैतिक हिंसा में विश्वास रखते थे। मेरी शुद्ध अहिंसक के रूप में आचरण करने की तो शक्ति नहीं थी, किंतु मेरा यह निश्चित विश्वास था कि भारत हिंसा द्वारा स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकता। आधुनिक युग में हिंसा के साधन इतने अधिक बढ़ गये हैं कि भारत के लिए सामूहिक रूप में उनका उपयोग अथवा व्यवस्था करना तक असंभव था। साथ ही मेरी यह दृढ़ मान्यता थी कि अधिकारियों की वैयक्तिक हिंसा से हमारा कुछ भी हित होनेवाला नहीं है।

इसी प्रकार हिंदू-मुस्लिम एकता के संबंध में भी उनसे ऐसे ही मौलिक मतभेद थे। मुझे मुसलमानों के उच्छृंखल व्यवहार और विचारों से विरोध होते हुए भी मेरे मन में उनके प्रति द्वेष-भाव अथवा किसी भी व्यक्ति के केवल मुसलमान होने के ही कारण अरुचि नहीं थी। मेरे बहुत से मित्र और सुविकल मुसलमान थे, जबकि श्री सावरकर के सब मतव्य मुसलमानों के प्रति द्वेष की भित्ति पर आधारित थे। वह मुसलमानों को दबा देने के लिए विदेशी अंग्रेजों के साथ सहयोग करने तक को तैयार थे। मुझे यह स्थिति दुःखद प्रतीत होती। श्री सावरकर रत्नागिरि में अस्पृश्यता-निवारण का काम अच्छी तरह कर रहे थे। उनकी प्रेरणा से पतित-पावन नाम से श्री रामचंद्रजी का एक मंदिर बनाया गया था। वहां अस्पृश्यों के साथ सर्वण चाय-काफी एवं नाश्ता ले सके, इसके लिए चाय-काफी की एक छोटी सी दुकान भी वह चलाते थे। यह सब तो अच्छा था, किंतु इसके मूल में हिंदू संस्कृति अथवा अस्पृश्यों के प्रति प्रेम की अपेक्षा मुसलमानों के प्रति विद्वेष ही अधिक था। मुझे यह बात पसंद नहीं थी, इसलिए उनसे मिलने के अवसर आने पर भी मैं उनके साथ चर्चा या वाद-विवाद नहीं करता था। गांधीजी की विचारसरणी के प्रति उनके मन में एक प्रकार की तिरस्कार की भावना भी मैं देखता था। इतना होते हुए भी सावरकर के देशप्रेम और त्याग की अवहेलना नहीं की जा सकती थी, और इसीलिए ठक्कर बापा को उनसे मिलने की इच्छा को मैं समझ सकता था।

शहर में प्लेग होने के कारण श्री ठक्कर बापा को श्री सावरकर के यहां

ले जाने की अपेक्षा श्री सावरकर को ही अपने यहाँ बुलाकर बापा से मिला देना मैंने उचित समझा और इसलिए रत्नागिरि के दो प्रतिष्ठित सज्जनों को, जो मेरे मित्र बन गये थे, अपना सदेश श्री सावरकर तक पहुँचाने का काम सौंपा। मेरी बात सुनकर वे मित्र बोले—“दादासाहव आपने अभी सावरकर को पहचाना नहीं मालूम होता। उनमें इतना अहंकार है कि वह कभी भी ठक्कर बापा से मिलनेवाले नहीं हूँ। यदि ठक्कर बापा की विशेष इच्छा हो, तो उन्हें स्वयं ही सावरकर के यहाँ जाना पड़ेगा।” यह सुनकर मैं जरा आश्चर्यचकित हुआ और मैंने उनसे कहा—“श्री सावरकर को यहाँ आने में क्या आपत्ति हो सकती है? एक तो ठक्कर बापा उनकी अपेक्षा अधिक उन्नत के हैं और सार्वजनिक सेवा का कार्य कर रहे हैं। दूसरे, ठक्कर बापा को प्लेगवाली आवहवा में ले जाने की अपेक्षा श्री सावरकर स्वयं यहाँ शुद्ध हवा में क्यों न आयें? श्री सावरकर ने तो प्लेग का टीका लगवा लिया है, किंतु श्री ठक्कर बापा का केवल इस एक मुलाकात के लिए ही टीका लगवाना क्या ठीक होगा?” मित्रों ने हसकर कहा—“ठीक है। हम सदेश पहुँचा देंगे। आपका भी इतमीनान हो जायगा।” और सचमुच उन्होंने जो कहा था, वही हुआ और अंत में हम ठक्कर बापा के साथ श्री सावरकर के यहाँ गये और उनसे मिल आये। हमें कोई खास काम नहीं था, किंतु विवेक दृष्टि से एक देशभक्त से मिलना, और उनके चलाये हुए हरिजन कार्य की जानकारी प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य था।

श्री ठक्कर बापा मेरे साथ दो या तीन दिन रत्नागिरि रहकर रुपये-पैसे सबधी जानकारी प्राप्त करके वापस चले गये। किंतु मेरी दी गई जानकारी एक प्रकार से वासी ही थी। मैं अपने गिरफ्तार होने तक की पूरी जानकारी दे सका, किंतु उसके बाद तेरह-चौदह महीनों में क्या परिस्थिति रही, वह मैं उन्हें अनुमान से ही कह सका और विशेष विगत के लिए उन्हें किन-किन मित्रों से संपर्क साधना चाहिए, यह बता दिया।

उसके बाद कुछ ही समय में अथवा उसी अरसे में बाईं प्राज्ञ पाठशाला के तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी गांधीजी के कहने से मुझसे मिलने आये। हमारे स्मृति-वचनों में अनेक उल्टे-सुल्टे वचन आते हैं और उनसे सामान्य लोगो को बड़ी दुविधा पैदा हो जाती है। जिसको जो अच्छा लगता है,

उसीको वह ले लेता है। इसलिए गांधीजी चाहते थे कि प्रत्येक स्मृति का काल निर्णय करके काल के क्रम से स्मृति को व्यवस्थित किया जाय, जिससे स्मृतियों में विसवाद दिखाई न दे और समाज की प्रगति के साथ-साथ स्मृतियों में जो-जो वचन आये अथवा जो-जो अर्थ किया गया हो, वह समझा जा सके। इस प्रकार विघेपकर अस्पृश्यता सबधी स्मृति वचनों को काल के अनुक्रम से व्यवस्थित करने का विचार करके गांधीजी ने यह काम तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री को सौंपा था और उसके लिए पैसों की और दूसरी व्यवस्था करने का सकेत किया था और इसी अवध में श्री लक्ष्मणशास्त्री मेरे पास आये थे।

इस समय भी श्री सावरकर के साथ एक छोटा, किंतु उनके विचारों का सूचक, प्रसंग उपस्थित हो गया। मैं श्री लक्ष्मणशास्त्री को पतित पावन मंदिर में दर्शनो के लिए ले गया। वहां श्री सावरकर से भेंट हो गई। डधर-उधर की कुशल-मंगल की बातों के बाद श्री सावरकर शास्त्रीजी को एक और ले गये और उनसे कुछ बातें कीं। यह बातचीत क्या होगी, मुझे इसका कुछ थोड़ा सा अनुमान था। लेकिन शास्त्रीजी के साथ हुई निजी बातचीत में उनसे क्यों पूछता ? वहां से वापस लौटने के बाद शास्त्रीजी ने मुझसे पूछा—“दादासाहब, सावरकर ने मेरे माथ क्या बातचीत की, इसका कुछ अनुमान लगा सकते हो।” मैंने कहा—“हां, किंतु आपके माथ हुई निजी बातचीत के विषय में मैं क्यों अपना सिर सपाऊ ?” शास्त्रीजी हने और बोले—“उन्होंने कोई लची-चीड़ी बात नहीं की, मुझे इतना ही कहा कि हिंदुस्तान में लगभग बारह सौ अंग्रेज (आई० सी० एस०-वाले) दमन-चक्र द्वारा राज्य चला रहे हैं। यह देखते हुए भी आप सारे कांग्रेस के महा-रथी किसलिए चूड़ी पहने बैठे हुए हैं ? आप लोग यदि चाहें तो एक क्षण में इन सबको समाप्त कर सकते हैं।” शास्त्रीजी ने उन्हें उनका कोई जवाब नहीं दिया।

: २६ :

दो प्रश्न और उनका समाधान

मार्च १९३४ में मेरे निर्वासन का एक वर्ष पूरा हो चुका था और इसलिए, जैसा कि मैंने पहले विचार किया था, सरकारी आज्ञा के भंग करने का समय आ पहुँचा था। जिस मुद्दे पर आज्ञा भंग करना था, उसकी सूचना सरकार को किस प्रकार दी जाय, इस मवघ में मेरे मन में मयन चल रहा था। आज्ञा-भंग का मेरा मुद्दा बिल्कुल छोटा और मर्यादित था। विधेयाधिकार के अंतर्गत जारी किये गये आदेश के विषय में हर छठे महीने फिर से जांच करने की कानून में व्यवस्था थी। सरकार ने विधान सभा में यह आश्वासन देकर, कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अनिश्चित समय तक और अन्यायपूर्वक अपहरण न होगा, कानून में इस धारा का समावेश कराया था और उसके अनुसार मेरे विरुद्ध जारी किये गये आदेश के विषय में एक वर्ष की समाप्ति पर पुनर्विचार का दूसरा दौर आने पर, और यदि सरकार ने इस आदेश को रद्द न किया, तो यह बताकर कि सरकार अपने विशेषाधिकार का खुले तौर पर दुरुपयोग कर रही है, उस दुरुपयोग का विरोध करने के लिए मैं उसके आदेश को भंग करनेवाला था। अपनी व्यक्तिगत लड़ाई मैंने उपरोक्त ढंग से लड़ने की योजना बनाई थी।

किंतु इसी अवधि में, ७ अप्रैल को, गांधीजी ने आंदोलन को वापस लेते हुए पटना से एक वक्तव्य प्रकाशित किया था। फलस्वरूप सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करके सारे कांग्रेसियों पर से प्रतिबंध हटा लेगी, यह स्पष्ट प्रतीत होने लगा। इस कारण आज्ञा-भंग का आधार ही समाप्त हो गया। सरकारी आदेश की अवहेलना करने की मेरी इच्छा मन-की-मन में ही रह गई।

मेरे रत्नागिरि निवास के समय सरदार नासिक जेल में थे। उनके साथ मेरा काफी पत्र-व्यवहार चलता था। इसमें जिन बातों पर चर्चा होती, उसमें दो विषय महत्व के थे—एक विहार का भूकंप और दूसरा अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी।

विहार के भूकप के समय मुझे लगा कि रत्नागिरि में निरर्थक बैठे रहने की अपेक्षा विहार जाकर वहाँ सकट-निवारण के काम में सहायता की जाय तो कितना अच्छा हो ! किंतु ववई-सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये बिना मेरा विहार जाना कैसे हो सकता था ? इसलिए मैंने सरदार को अपना विचार लिखकर सलाह मागी । मैंने यह भी बता दिया था कि मेरा यह विचार जरा भी नहीं है कि विहार के लिए इजाजत चाहने के कारण मुझ पर लगे प्रति-बन्ध एकदम दूर हो जाय और विहार जाते-आते मैं अहमदाबाद जाऊँ । मेरी माग तो केवल विहार जाने भर की छूट देने की ही होगी । इसके उत्तर में सरदार ने बताया कि मुझे सरकार को इस प्रकार नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की माग का सरकार की, और जनता की दृष्टि में भी, उल्टा अर्थ लगाया जाना संभव है । सरदार का मार्ग-दर्शन मुझे उचित प्रतीत हुआ और इसलिए मैंने विहार जाने की इजाजत मागने का विचार छोड़ दिया ।

दूसरा विषय अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी भवषी था । जब मार्च १९३३ में गिरफ्तार हुआ था, तब अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी का मैं अध्यक्ष था और नवंबर १९३३ में उसके नये चुनाव होने तक मैं अध्यक्ष बना रहा । मेरी गैरहाजिरी में माणिकलाल चतुरभाई शाह् उपअध्यक्ष के रूप में सब काम स्व० भाई बलूभाई ठाकुर की सलाह और मार्ग-दर्शन में अच्छी तरह चलाते रहे ।

नवंबर में नये चुनाव का समय आने पर मित्रों के आग्रह के कारण मैंने अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवा दी । म्युनिसिपल दल, उनकी रचना और उसका कार्यक्रम आदि सब श्री बलूभाई ने बनाया था । चुनावों में कांग्रेस दल के बहुमत में आ जाने पर अध्यक्ष किसे चुना जाय, यह प्रश्न दल के सदस्यों के सामने खड़ा हुआ ।

उन समय मेरे मित्र सेठ रणछोडलाल अमृतलाल दिवाली के चार दिन मेरे साथ वित्ताने के लिए रत्नागिरि आये हुए थे । उनके कुछ ही दिन पहले मेरे यकीन मित्र श्री बाबूराव वेगवलाल मेहता भी जिनो काम के नज़र में मुझसे मिल गये थे । उन दोनों ने म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष-पद नवषी बात मुझसे की थी । भाई बाबूराव और उनके ने विचार के दूसरे मित्रों का

(जिनमे दीवान बहादुर हरिलाल देसाई भी थे) यह मत और आग्रहपूर्ण सलाह थी कि कुछ भी हो, मुझे अध्यक्ष-पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनकी दलील यह थी कि यदि मैं फिर अध्यक्ष बन जाऊंगा तो यह निश्चित समझना चाहिए कि सरकार मेरे निर्वासन-सवधी आदेश को वर्षों तक जारी रखेगी। मेरा इस तरह बिना कुछ काम किये अनिश्चित और लंबे समय तक निर्वासन में रहना उचित नहीं है। इसलिए कांग्रेसी मित्र कितना ही आग्रह करें, फिर भी मुझे अध्यक्ष-पद स्वीकार नहीं करना चाहिए।

दूसरी ओर सेठ रणछोडभाई का आग्रह था कि अध्यक्ष-पद तो मुझे ही स्वीकार करना चाहिए और सरकार को करारा उत्तर देने के लिए कांग्रेस दलवालों को भी चाहिए कि वे मुझे ही अध्यक्ष चुनें।

इस परिस्थिति में मेरी दशा बड़ी कठिन हो गई थी। मैं कुछ भी निर्णय करता, मेरे भाग्य में तो आलोचना सुनना ही रह गया था। यदि मैं अध्यक्ष-पद स्वीकार करता हूँ, तो मित्र आलोचना करते—“देखो न, दादा तो मान के झूठे प्रतीत होते हैं। अहमदावाद आकर स्वयं म्युनिसिपैलिटी का काम देख नहीं सकते, फिर भी प्रतिष्ठा के लिए अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं।” यदि मैं अध्यक्ष बनने से इन्कार करता हूँ तो यह आलोचना होनेवाली थी—“सरकार को यह दिखा देना चाहिए कि कांग्रेस के आंदोलन को बल पहुंचाने के कारण उसने जिन्हें निर्वासित किया है, उन्हींको म्युनिसिपैलिटी फिर चुनती है। किंतु खुद जेल तो जाते ही नहीं, निर्वासन में भी उनकी अधिक समय तक रहने की इच्छा प्रतीत नहीं होती और इसलिए अब अध्यक्ष-पद पर रहने से इन्कार करते हैं।”

मेरे सामने प्रश्न यह था कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ?

मैंने अपना विचार बना लिया और उसके अनुसार सेठ रणछोडभाई को सूचित किया कि अहमदावाद जैसी बड़ी म्युनिसिपैलिटी का अध्यक्ष अहमदावाद से गैरहाजिर रहे, इस बात को मैं म्युनिसिपैलिटी के काम की दृष्टि से सर्वथा अवाञ्छनीय मानता हूँ और इसलिए मुझे उसका अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा ही अध्यक्ष चुनना चाहिए जो स्थान पर रहकर नियमित रूप से काम देखता रहे।

मेरी यह स्पष्ट सलाह थी। किंतु सेठ रणछोडदासभाई की दलील में

वास्तविकता से अधिक आग्रह था। इसलिए मैंने कहा—“अहमदाबाद के लोकमत और आंदोलन की स्थिति से मैं परिचित नहीं। म्युनिसिपैलिटी में आये हुए आप सब मित्रों को यदि यह प्रतीत हो कि अध्यक्ष के रूप में मेरा चुनाव करने पर कांग्रेस के आंदोलन को बल मिलता है और वह बल देना चाहिए, तो मेरे निर्वासन का कुछ भी विचार किये बिना आप सबको जैसा उचित लगे वैसा ही करे।”

इस विषय पर सरदार के साथ मेरा लंबा पत्र-व्यवहार हुआ और अंत में मैंने उन्हें सूचित किया कि “मैं अपनी म्युनिसिपल सदस्यता का त्याग-पत्र तत्काल भेज देता हूँ, जिससे मेरे अध्यक्ष चुने जाने का प्रश्न ही समाप्त हो जायगा। यदि दल की दृष्टि से ऐसा करना आपको उचित प्रतीत न हो, तो भी मैं जब तक बोर्ड का सदस्य रहूँ, तब तक कोई भी पद स्वीकार न करने का निश्चय करता हूँ।”

: २७ :

१ रत्नागिरि से वापसी : गांधीजी व सरदार से भेंट

जैसा कि खयाल था, जून १९३४ में मेरी नजरबंदी की आज्ञा रद्द हुई। उसकी खबर मुझे १६ जून को मिली। मैं तुरंत ही राजापुर जाकर (जहाँ १९०१-२ में मैं अंग्रेजी पाठशाला में था) अपने मित्रों से मिल आया। मेरी माताजी और बालक आदि सभी उस समय गरमी के कारण रत्नागिरि आकर मेरे साथ रह रहे थे। उन सबको साथ लेकर रत्नागिरि के भाई-बहनो से विदा लेकर मैं २२ जून १९३४ को विशेष मोटर बस से कोल्हापुर के रास्ते अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। रत्नागिरि म्युनिसिपैलिटी, वहाँ के क्लब तथा अन्य मित्रों की ओर से मेरी विदाई के उपलक्ष्य में चाय-पाटिया आदि आयोजित की गई थी। विदाई के वे सभी आयोजन स्नेहपूर्ण थे। इन सब प्रसंगों से इस बात का प्रमाण मिला कि मैं रत्नागिरि के नागरिकों का प्रेम और विश्वास प्राप्त कर सका था।

हम लोग रत्नागिरि से रवाना होकर सबधियो और मित्रों से मिलने के लिए दो दिन कोल्हापुर और एक दिन सतारा ठहरकर २५ जून को

तीसरे पहर पूना पहुँचे। उस समय महात्माजी पूना में सेठ कृष्णदास के बगले में ठहरे हुए थे। लगभग ६ बजे मैं वहाँ पहुँचा और उनके दर्शन किये। उस दिन सोमवार होने के कारण महात्माजी का मौन था। पर मुझे देखते ही उन्होंने मुक्त हास्य करते हुए मुझ पर कुशल-भगल के प्रश्नों की पर्वियों की चौछार शुरू कर दी। इसलिए मैंने समय वचाने की दृष्टि से उन्हें बताया कि ७-१५ बजे उनका मौन छूटने तक मेरा वही ठहरने का विचार है। ७ बजे की प्रार्थना में मैं सम्मिलित हुआ। उसके बाद गांधीजी के साथ ही उनकी मोटर में म्युनिसिपल भवन गया, जहाँ उन्हें अभिनंदन पत्र दिया जानेवाला था। रास्ते में गांधीजी से विभिन्न ट्रस्ट-फंडो आदि के सबंध में बातचीत हुई, जिससे उनका समाधान हुआ।

म्युनिसिपल भवन में सब लोग गांधीजी की प्रतीक्षा में बैठे थे। भीड़ बहुत अधिक थी, फिर भी गांधीजी के साथ होने और वहाँ मेरे कई परिचित लोगों के होने के कारण मुझे स्थान मिलने में कोई असुविधा नहीं हुई। लेकिन हमारे मोटर से उतरकर बाहर आने के बाद ही किसीने मकान की गैलरी से गांधीजी पर बम फेंका, किंतु सद्भाग्य से वह उन पर न गिरकर मोटर के पीछे के हिस्से पर गिरा। वह बाल-बाल बच गये और इसलिए सभी को बड़ा आनंद हुआ और हमने भगवान का बड़ा अनुग्रह माना।

दूसरे दिन पूना से रवाना होकर बीच में एक दिन बम्बई ठहरता हुआ मैं २९ जून की सुबह अहमदाबाद पहुँचा और वहाँ फिर काम-काजी जीवन शुरू हो गया। उसी दिन दोपहर को मैं गांधीजी से मिलने गया। वहाँ 'नव-जीवन' वाले श्री मोहनलाल भट्ट और सूरत के श्री कल्याणजीभाई मेहता भी आये हुए थे। भिन्न-भिन्न स्थलों से और भिन्न भिन्न मिश्रों के धाम से कांग्रेस के और हमारे फंडो के हिमाव मगाकर इकट्ठे करने का काम पूरा नहीं हो पाया था। किंतु फंडों का प्रश्न निकलते ही मैंने कहा कि विशेष कामों के लिए खास तौर पर दिये गये फंडो में से लगभग सत्तर-पचहत्तर हजार रुपये कांग्रेस के कार्य में खर्च हुए होंगे। इस कारण उन फंडों की रकम में इतनी कमी की पूर्ति करनी होगी। मैंने किन प्रसंगों में और किस उद्देश्य से विशेष फंडों में से रुपये खर्च करने के लिए दिये, यह भी गांधीजी को बताया और कहा कि मुझे आशा है कि इस घटती की रकम के लिए चढ़ा करके विशेष फंडों

की रकम की पूर्ति आप कर देंगे। यह सुनते ही गांधीजी ने मोहनलाल भट्ट की ओर देखते हुए कहा—“नवजीवन की वचत की रकम इस चंदे में गई, ऐसा समझना।” मोहनलालभाई उनकी ओर देखते-के-देखते रह गये और गांधीजी भी हसते-हसते यह सब सरलता से कह गये। इसी समय भाई कल्याणजीभाई ने कहा कि सूरत कांग्रेस कमेटी ने लगभग बीस हजार की रकम अमानत के रूप में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पास रखी थी, वह भी उन्हें मिलनी चाहिए। इस पर गांधीजी ने हसते-हसते उनसे कहा—“बैंक ने दिवाला निकाल दिया है। आपने तो रुपये सभाल कर रखने के लिए दिये थे, किंतु बैंक के पास अब देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, इसलिए आपका दावा खारिज ही होगा न?” बाद को सब फंडो का हिसाब करने पर पता चला कि विशेष फंडो की रकम में से लगभग सत्तर हजार रुपये खर्च हो जाने का जो पहला अनुमान था, वह ठीक नहीं था। सब विशेष फंडो की रकमें ज्यों-की-त्यों सुरक्षित थी और इसलिए ‘नवजीवन’ की रकम भी नवजीवन ट्रस्ट को सुरक्षित सौंप दी गई।

मेरी रिहाई के बाद धीरे-धीरे प्रमुख कांग्रेसियों का भी छूटकारा होता गया। १४ जुलाई १९३४ को नासिक जेल से सरदार की रिहाई होने का समाचार अहमदाबाद में मिला। अतः मैं १८ जुलाई को उनसे मिलने के लिए बंबई पहुंचा और उनसे मिलकर उनसे गुजरात की सारी स्थिति, कांग्रेस के कार्य और ट्रस्ट-फंडो आदि सबधी बातें और चर्चा की। इसके बाद भी मैं जब-जब बंबई जाता, सरदार से मिलकर अनेक विषयों पर चर्चा करता। इन बातों के दरम्यान गुजरात विद्यापीठ की लाइब्रेरी म्युनिसिपैलिटी के हवाले किये जाने का भी एक प्रसंग आया।

जुलाई १९३३ में जिस समय गांधीजी ने आश्रम भग करके उसका परित्याग करने का निर्णय किया था, उस समय आश्रम में उनकी दक्षिण अफ्रीका की लाइब्रेरी की तथा देश में आने के बाद एकत्रित पुस्तकों की एक लाइब्रेरी थी। उसे गांधीजी ने अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी को सौंप देने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने म्युनिसिपैलिटी से जो प्रार्थना की, वह उसने स्वीकार करली। मैं उस समय रत्नागिरि में था। गांधीजी की लाइब्रेरी म्युनिसिपैलिटी को मिलने पर उसके लिए एक

विशेष भवन बनवाने का भी निश्चय किया गया। इसकी सूचना मिलते ही उस भवन के लिए आवश्यक निधि की पूर्ति के लिए म्युनिसिपैलिटी के पास प्रार्थनाएं आईं। उनमें ग्रहमदावाद के निवासी स्व० माणिकलाल जेठालाल के सुपुत्र सेठ रसिकलाल भाई की ओर से पचास हजार रुपये के दान की प्रार्थना भी थी। म्युनिसिपैलिटी ने उसे स्वीकार कर लिया। आश्रम छोड़ते समय गांधीजी ने जिन विचारों से आश्रम की लाइब्रेरी म्युनिसिपैलिटी को सौंपने का निश्चय किया, वैसे ही विचारों से काका-साहब कालेलकर ने गांधीजी को जताकर गुजरात विद्यापीठ की लाइब्रेरी भी म्युनिसिपैलिटी को सौंपने का निश्चय किया और विद्यापीठ मंडल के ट्रस्टियों की ओर से उन्होंने स्वयं कलेक्टर को वह लाइब्रेरी म्युनिसिपैलिटी को सौंपने की सूचना दी। इसका कारण यह था कि म्युनिसिपैलिटी को पत्र भेजे जाने के पहले ही सरकार ने विद्यापीठ की दूसरी मिल्कियत के साथ ही लायब्रेरी को भी जप्त कर लिया था। उसके बाद यथामय उपर्युक्त लाइब्रेरी म्युनिसिपैलिटी के अधिकार में आ गई थी। इस प्रकार आश्रम की और विद्यापीठ की दोनों लाइब्रेरियां म्युनिसिपैलिटी के अधिकार में आ गई थी।

: २८ :

विद्यापीठ-लाइब्रेरी का मामला

जेल से छूटने के बाद गुजरात के काम-काज के संबंध में सरदार के पान जिन अनेक प्रश्नों को सुलझाने का काम पड़ा था, उनमें विद्यापीठ का काम बहुत महत्व का था। विद्यापीठ के सरकार से सर्वथा स्वतंत्र और राष्ट्रीय ढंग से शिक्षा देनेवाली संस्था होने के कारण शिक्षण के क्षेत्र में उस पर महत्व का कार्य-भार था और आंदोलन के दिनों में विद्यापीठ के छिन्न-विच्छिन्न हुए काम के लिए क्या व्यवस्था की जाय और किस प्रकार की जाय, यह प्रश्न सरदार के सामने था। उस संबंध में मुझसे बात करते हुए उन्होंने कहा—“काकासाहब ने विद्यापीठ की लाइब्रेरी म्युनिसिपैलिटी को सौंप दी। उनका यह कार्य उनके अधिकार-क्षेत्र के बाहर था और इसलिए

में विद्यापीठ के एक जिम्मेदार ट्रस्टी की हैसियत में उस दान को मान्य कर नहीं सकता। इस मवध में म्युनिसिपैलिटी को वाकायदा नोटिस देकर मुझे उस लाइब्रेरी को म्युनिसिपैलिटी से वापस लेना होगा।”

सरदार की बात सुनकर मुझे धक्का लगा, किंतु इसलिए नहीं कि म्युनिसिपैलिटी के हाथ से लाइब्रेरी चली जायगी, वरन इसलिए कि काकासाहब ने जो कुछ किया, कानून के अनुसार उसकी जाच कर सरदार उसके लिए म्युनिसिपैलिटी को नोटिस दें, यह तरीका ही मुझे अप्रिय प्रतीत हुआ। वैसे सरदार का उद्देश्य शुद्ध और न्याय-संगत था। मुझे इस विषय में कोई शका नहीं थी कि ऐसा करने में उनकी काकासाहब पर रोप जताने की जरा भी वृत्ति है। इतने पर भी सरदार जिस ढंग से लाइब्रेरी को वापस लेने का विचार कर रहे थे, वह सर्वथा उचित नहीं था और मैं समझता था कि इससे लोगों में उनके सबध में बहुत गलतफहमी पैदा हो जायगी और मित्रों में आपस में वैमनस्य के भाव बढ़ जायगे। इसलिए मैंने सरदार से कहा—“म्युनिसिपैलिटी से विद्यापीठ की लाइब्रेरी वापस लेने के लिए आप इतने आतुर क्यों हैं? म्युनिसिपैलिटी भी तो अपनी ही है न? इस लाइब्रेरी का उपयोग तो हर कोई कर सकेगा।” इस पर सरदार ने कहा—“विद्यापीठ के काम का विकास करना हो तो लाइब्रेरी स्वतंत्र हाथों में होनी चाहिए। म्युनिसिपैलिटी का तब अपने हाथ में अवश्य है, किंतु वह सरकारी अकुशो से मुक्त नहीं है, इसलिए न तो उसमें लाइब्रेरी का विकास हो सकता है, न विद्यापीठ के उद्देश्य की पूर्ति करनेवाला अध्ययन या अध्यापन ही हो सकता है। अतः मैं इस लाइब्रेरी के बिना विद्यापीठ को एक वास्तविक रूप कैसे दे सकता हूँ?” इसके बाद वह अपनी विशेषतः शैली में बोले—“विद्यापीठ में विद्याभ्यास और शोध का यह साधन न हो तो उसमें में क्या भ्रंशें बाधूंगा?” सरदार का कथन मुझे सर्वथा सार्थक और उचित प्रतीत हुआ और मैं भी यह अनुभव करने लगा कि यह लाइब्रेरी विद्यापीठ को वापस मिलनी चाहिए। एक प्रकार से पुस्तक-संग्रह विद्यापीठ के कार्य का प्राण-स्वरूप है। फिर भी म्युनिसिपैलिटी को वाकायदा नोटिस देकर उसकी माग करने की बात मेरे गले नहीं उतरी और इसलिए मैंने सरदार से कहा—“म्युनिसिपैलिटी और विद्यापीठ किस तरह जुदा हैं? कांग्रेस का काम प्रागे बढ़ाने के लिए ही तो

हम सब म्युनिसिपैलिटी में गये हैं; इसलिए आप वाकायदा नोटिस देने के बजाय म्युनिसिपल अध्यक्ष को एक पत्र लिखें कि विद्यापीठ के काम के सिल-सिले में विद्यापीठ की लाइब्रेरी वापस ले लेने की मेरी इच्छा है। म्युनिसिपैलिटी में अपने दल के हम उन्नीस-बीस सदस्य हैं। इसलिए उचित प्रस्ताव करके आपको लाइब्रेरी वापस सौंप देंगे। फिर कानून की गहराई में जाने पर एक और भी खतरा है। सब या भूठ कैसा भी हो, कइयो के मन में यह खयाल जम गया है कि आप काकासाहब के विरोधी हैं, इसलिए विद्यापीठ के लिए नहीं, बल्कि काकासाहब ने जो कुछ भी किया उसे निष्फल करने के लिए आप कानूनी दाव-पेंच की बात करते हैं। लोगो पर इस तरह की छाप पड़ना किसी भी दृष्टि से वाछनीय नहीं है। इसलिए आप और किमी ऋगडे में न पड़कर अथवा कानूनी दलीलो में न जाते हुए केवल लाइब्रेरी की मांग का पत्र म्युनिसिपल अध्यक्ष को लिख दें (उस समय स्व० बलूमाई ठाकुर म्युनिसिपल अध्यक्ष थे), मैं अहमदाबाद जाकर मित्रों से बात कर लूंगा।" सरदार ने मेरी बात स्वीकार करली।

मैंने अहमदाबाद आकर म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य मित्रों को सरदार के साथ हुई बातचीत सुनाई। उसे झुनकर वे अग्रसन्न हुए। मित्रों का कहना था कि विद्यापीठ को लाइब्रेरी वापस करना कमेटी के अपमान के समान है। मैं तो कुछ समझ नहीं पाया कि इसमें म्युनिसिपैलिटी का अपमान क्यों और किस प्रकार होता है? मैं चुप रह गया और अपने पूर्व विचारों के अनुसार मैंने सरदार को जो सलाह दी थी, विवश होकर वह छोड़ देनी पड़ी। मैंने सरदार से कहा कि "दूसरी तफसील में न जाकर म्युनिसिपैलिटी को केवल इतना ही लिखिये कि लाइब्रेरी म्युनिसिपैलिटी को सौंपी तो गई है, किंतु वह विद्यापीठ के समूचे ट्रस्टी मंडल के अधिकार के बाहर की बात है, अतः वह विद्यापीठ को वापस मिलनी चाहिए।" तदनुसार सरदार का इसी आशय का पत्र म्युनिसिपैलिटी के पास गया। उस पर म्युनिसिपैलिटी के काउन्सिल-दल में खूब गरमा-गरम बहस हुई। उनमें अकेला मैं ही ऐसा था जिसका यह मत था कि लाइब्रेरी विद्यापीठ को वापस सौंप देनी चाहिए। इनके बाद श्री गुलजारीलाल नदा भी मेरे मत के समर्थक हो गये। किंतु हमारे बहुमत की यह तीव्र भावना थी कि सरदार को लाइब्रेरी वापस नहीं

मागनी चाहिए। लगभग घंटे भर चर्चा होने के बाद हमारे म्युनिसिपल दल के दो व्यापारी सदस्य बीच में पड़े और उन्होंने कहा—“सरदार का कहना उचित हो अथवा अनुचित, हमारी समझ में आये या न आये, किंतु इतनी छोटी सी बात पर सरदार के विरोध में खड़े होकर झगडा करने में हमारी कुछ शोभा नहीं है। इससे कांग्रेस लोगो में हसी की पात्र बनेगी, इसलिए सरदार के साथ विचार-विनिमय करके जो मार्ग निकले और सरदार को मान्य हो, उस मार्ग का हमें अवलंबन करना चाहिए।” इस प्रकार अंत में विचार-विनिमय का मार्ग निश्चित किया गया।

: २६ :

गांधीजी का मत

इस विषय में गांधीजी के साथ भी मेरा पत्र-व्यवहार हुआ था। लोगो में सरदार के विषय में गलतफहमी होने के भय का भी मैंने अपने पत्र में उल्लेख कर दिया था। उन दिनों काकासाहब के गुजरात छोडने की बात भी चल रही थी, अतः उसके साथ लाइब्रेरी का प्रश्न जुड जाने से गलतफहमी के और भी बढ जाने की आशंका भी मैंने उसमें व्यक्त की थी। उत्तर में गांधीजी ने वर्धा से अपने १५ सितवर १९३४ के पत्र में लिखा

“विद्यापीठ की लाइब्रेरी का काकासाहब के गुजरात छोडने के साथ किसी भी प्रकार का सवध नहीं है। यदि मूल ट्रस्टी को विद्यापीठ की लाइब्रेरी सौंपने का अधिकार न हो, तो सब मिलकर उसका दान करें तो भी वह गैरकानूनी होगा। यदि तुम्हारा मत यह हो कि ट्रस्टियों को दान करने का अधिकार था, तो मैं समझता हूँ काका की की हुई दूसरी भूल (लाइब्रेरी के दान की) के लिए सरदार कुछ भी नहीं करना चाहते। स्वयं एक ट्रस्टी होने के कारण वह अपना कर्तव्य समझ लेना चाहते हैं। मुझे इस विषय में कुछ कहने जैसी बात नहीं दिखाई पडती। किंतु काका को ऐसे कानून की अज्ञानकारी रही हो तो मैं काका को दोष नहीं दूंगा।”

इसी पत्र में गांधीजी आगे लिखते हैं—“काका को गुजरात छोडना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय तो अंत में मुझे करना है। उसके साथ

सरदार का कोई सबब नहीं है। मैं काका को भागने नहीं दूँगा। विवश होने पर ही वह जा सकेंगे। किन्तु तुम और दूसरे साथी इस विषय में निर्दिष्ट और निर्भय रहो।”

अंत में गांधीजी ने लिखा—“केवल वकील के रूप में कानून के अनुसार अपना निर्णय लिखो।”

इस प्रकार केवल कानूनी प्रश्न का ही निर्णय करना रह गया। वह प्रश्न केवल इतना ही था कि समूचा विद्यापीठ-मंडल सर्वसम्मति से भी म्युनिसिपैलिटी जैसी अर्द्ध-सरकारी अथवा सरकार-नियंत्रित सत्त्वा को विद्यापीठ की लाइब्रेरी का दान कर सकता है या नहीं। गांधीजी ने, और उसी तरह सरदार ने भी, इस प्रश्न पर निर्णयात्मक मत देने का काम मेरे ऊपर छोड़ दिया। किन्तु मैंने अपने म्युनिसिपल मित्रों की मान्यता का ख्याल करके इस निर्णय का उत्तरदायित्व लेने से इन्कार कर दिया। मैं सब कागज-पत्र और कानून देखकर कहीं इस निर्णय पर पहुँचूँ कि लाइब्रेरी का म्युनिसिपैलिटी को दिया गया दान समूचे ट्रस्टी-मंडल के अधिकार के बाहर की बात थी, तो मेरे म्युनिसिपल मित्र मेरी श्रद्धा बुद्धि स्वीकार करने को तैयार होंगे या नहीं, मुझे इसका भरोसा नहीं था। इस दिशा में अपना पिछला अनुभव भी मुझे खराब में डाल रहा था। इसलिए मैंने निर्णय देने का उत्तरदायित्व स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और यह सुझाव दिया कि सब कागज-पत्रों के साथ सारी परिस्थिति बबई के किसी अच्छे कानूनी पंडित के सामने रखकर उसकी राय के अनुसार दोनों पक्षों को कार्रवाई करनी चाहिए। म्युनिसिपल मित्रों और सरदार, दोनों ने ही यह सुझाव पसंद किया। इस पर म्युनिसिपैलिटी ने एक प्रस्ताव पास करके तीन वकीलों के नाम बताये और इनमें से सरदार जिन्हें पसंद करें, उन्हीं पर निर्णय देने का भार सौंपने का निर्णय किया। सरदार ने बबई के एक समय के एडवोकेट जनरल श्री बहादुरजी का (जिन्होंने कांग्रेस की एक समिति में ठोस काम किया था) नाम स्वीकार किया।

अब प्रश्न यह आया कि निर्णय प्राप्त करने के लिए जो सविस्तार विवरण लिखना हो, तो वह कौन लिखे। स्वभावतः ही यह काम मेरे ऊपर आ पड़ा। किन्तु मुझे अपना अकेले का ही यह काम करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि

वकील जो भी निर्णय करता, कई अशो में वह उस विवरण पर ही आधारित होता। इससे मुझे अपने विषय में यह गलतफहमी होने का भय था कि सरदार को प्रसन्न करने के लिए मैंने म्युनिसिपैलिटी का मामला प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत न करके सरदार की इच्छा के अनुरूप तैयार किया है। इसलिए मैंने म्युनिसिपल कमेटीवाले मित्रों को बताया कि मैं विवरण तो तैयार कर दूंगा, किंतु उसमें आवश्यक सशोधन-परिवर्धन करके उसको अंतिम रूप देने का काम म्युनिसिपल सदस्यों की एक ऐसी छोटी सी समिति को सौंपा जाय, जिसमें भिन्न-भिन्न मत के सदस्यों के प्रतिनिधि हों। ऐसा करने से सब प्रकार के दृष्टि-बिंदु और दलीलें विवरण में दे जा सकेंगी। इसके अनुसार एक समिति नियुक्त हुई। स्व० कालिदास जसकरण जवेरी, स्व० श्री दौलतराम उम्मेदराम शाह और स्व० श्री चाहेवाला उसके सदस्य हुए। मैंने जो मस्विदा तैयार किया, उसे समिति के ये सदस्य देख गये। किसीने भी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं सुझाया, न किया ही। किंतु उस पर समिति की सहमति की मुहर लग जाने से मैं निश्चित हो गया।

मैं जिस समय यह लिखने बैठा, उस समय मेरी यह धारणा थी कि लाइब्रेरी का दान देना समूचे ट्रस्टी-मंडल के अधिकार के अंतर्गत था। किंतु जैसे-जैसे मैं कागज-पत्र पढ़ता गया और कानून का अध्ययन करता गया, त्यों-त्यों मुझे यह निश्चय होता गया कि विद्यापीठ का समूचा ट्रस्टी-मंडल भी यह दान नहीं कर सकता। मैंने निजी तौर पर यह बात गांधीजी को बता दी थी कि ऐसा करना ट्रस्टी-मंडल के अधिकार के बाहर की बात थी और इसके साथ ही श्री बहादुरजी का मत प्राप्त करने के लिए जो विवरण तैयार किया था, उसकी भी एक नकल उनके पास भेज दी थी, क्योंकि उसमें वस्तु-स्थिति और कानूनी दलील, दोनों का समावेश किया हुआ था। इसके उत्तर में गांधीजी ने दिल्ली से २१ जनवरी १९३५ को लिखे पोस्ट-कार्ड में लिखा

“तुम्हारा पत्र और विद्यापीठ के पुस्तक भंडार संबंधी कागज-पत्र मिले। आशय मेरे गले नहीं उतरा। किंतु अपने मत का कुछ भी मूल्य में नहीं समझता।”

इनके बाद श्री बहादुरजी का भी यही निर्णय आया कि विद्यापीठ के

मूल सविधान को देखते हुए म्युनिसिपैलिटी-जैसी सस्था को पुस्तक भंडार का दान करना मूल उद्देश्य के विपरीत होने के कारण समग्र ट्रस्टी-मंडल के अधिकार के बाहर था। विद्यापीठ १९२१ में सरकार के साथ आरम्भ हुए ग्रंथसंग्रह के आधार पर और सरकार से सर्वथा स्वतंत्र शिक्षा देने के उद्देश्य को लेकर स्थापित हुआ था। म्युनिसिपैलिटी-जैसी सरकार के नियंत्रण में चलनेवाली सस्था के अधिकार में विद्यापीठ का पुस्तक भंडार रहने से विद्यापीठ का मूल उद्देश्य सध नहीं सकता था और इसलिए उसका ट्रस्टी-मंडल म्युनिसिपैलिटी-जैसी सस्था द्वारा अपना काम चलाने के लिए उसे पुस्तक संग्रह का दान नहीं कर सकता।

इस निर्णय से विद्यापीठ के पुस्तकालय के प्रश्न का निराकरण समाधानपूर्वक हो गया और पुस्तक भंडार विद्यापीठ को वापस सौंप दिया गया।

: ३० :

सावरमती आश्रम का ट्रस्टी पद

जिन दिनों मैं रत्नागिरि में निवासित था, उस समय मुझे श्री जमनालाल बजाज का ९ अक्टूबर १९३३ का लिखा इस आशय का एक पत्र मिला कि गांधीजी मुझे सावरमती हरिजन आश्रम का एक ट्रस्टी बनाना चाहते हैं। ट्रस्ट के उद्देश्यों के अंतर्गत रहते हुए वह ट्रस्टी के कार्य का स्वरूप केवल हरिजनो तक ही सीमित एवं मर्यादित करना चाहते हैं और अहमदाबाद के तीन सज्जनो को ट्रस्टी बनाना चाहते हैं। इन तीन में मेरे अतिरिक्त सेठ रणछोडलाल अमृतलाल तथा भाई शंकरलाल वैकर थे। मैंने अपनी स्वीकृति लिख भेजी।

उसके बाद हरिजन आश्रम (सत्याग्रह आश्रम) के ट्रस्टी पद के सवध में गांधीजी ने मुझे २० नवंबर १९३४ को यह पत्र लिखा -

“केवल पैसे पैदा करने की टकसाल में जुट जाने से काम न चलेगा। हरिजन आश्रम की गोशाला का भार उठाओगे न? हरिजन आश्रम और गुजरात के हरिजन कार्य का खर्च गुजरात से ही प्राप्त करना चाहिए।

गांधीजी का भक्त

यह तो निश्चय है कि यह बोम्बा सरदार से भी खिचवाया जाय। वह अपनी इच्छानुसार सहयोग देंगे। दूसरी चिन्ता से वह दूर रहना चाहते हैं। तब, रणछोडलाल को और शकरलाल वैकर को निर्मित्रित करने का अर्थ यही है कि यह खर्च तुम लोग दो या इसके लिए भीख मागो। तुम यह तो न चाहोगे कि मैं बाहर से भीख मागकर दूँ ? मेरा भरोसा भी क्या ? थोड़े ही समय में पता लगेगा और तुम भी जान जाओगे कि मैं क्या होऊंगा। इसलिए अपनी टकसाल में से थोड़ा समय हरिजनो के लिए और थोड़ा गाय के लिए निकालना। किन्तु मेरा अनुमान गलत हो और इस समय तुम स्वयं कर्ज में फसे हो और उससे छुटकारा पाने के लिए अर्जन करते हुए पारमार्थिक काम में लगाने के लिए एक क्षण भी न बचता हो, तो स्पष्ट कहना, जिससे तुम्हें तग न करूँ। लोगो के पास से शक्ति से अधिक काम कराते हुए ६६ वर्ष में आ पहुँचा हूँ। पुरानी पड़ी आदत एकदम कैसे छूट सकती है ? किन्तु कुछ तटस्थता आई है। सब शक्ति के अनुसार ही काम करें, इस प्रलोभन से काप्रेस के बाहर तो आया हूँ, किन्तु अभी निजी साधियों से बाहर नहीं हुआ। ऐसा करने के लिए कलम छोड़ देनी चाहिए और मौन साधना चाहिए, अथवा केवल अखबारो के जरिये ही काम लेना चाहिए। ऐसा करने की शक्ति नहीं आई है। अभी मोह बना हुआ है। इसलिए ऐसे पत्र लिखता हूँ। किन्तु चेतावनी भी देता हूँ। मुझसे सकोच न करना। धर्म समझकर जितना हो सके, उतना करो, तो उतने से ही मुझे सतोष होगा। ऐसा ही कुछ रणछोडलाल और शकरलाल को लिखा है।"

इस पत्र के उत्तर में मैंने गांधीजी को लिखा कि जिसे उन्होंने टकसाल माना है, वैसी वकालत में मैं नहीं फसा हूँ। पिछले कितने ही वर्षों से मेरा बहुत सा समय सार्वजनिक कामों में, और विशेषकर म्युनिसिपैलिटी के कामों में जाता है। साथ ही यह भी बताया कि मैं कर्जदार तो नहीं हूँ, किन्तु आय में कुछ वृद्धि हो सके तो मैं भिन्न-भिन्न दिशाओं में जो खर्च करता हूँ (जिनमें संस्थाओं की सहायता भी सम्मिलित है), वह पूरा हो जाय और वकालत छोड़कर अपना सारा समय सार्वजनिक सेवा में अर्पित करने का सन १९१३ से पोषित जो आदर्श मैंने सामने रखा है, उसे भी पूर्ण मिले। गोशाला और हरिजन आश्रम दोनों के लिए जो कुछ भी दिया जा सकेगा,

अवश्य दूगा और भिक्षा मागने का भी प्रयत्न करूंगा। मैंने ट्रस्टी-पद की अवधि पांच वर्ष की मानी थी, अतः उससे पहले मैं आय का साधन—वकालत—छोड़ देता, तो यह स्वामाविक ही था कि आर्थिक सहायता देने के वधन से मुझे मुक्ति मिल जाती, फिर भी मैंने बात साफ करने की दृष्टि से वैसा लिखा था। इसी प्रकार गांधीजी ने गोशाला और हरिजन आश्रम के ट्रस्टो के जो मूल तत्व माने हो, उन्हें पूरा करने के विश्वास के साथ लिखा था कि ट्रस्टो की व्यवस्था में ट्रस्टियों को स्वतन्त्रता होनी चाहिए।^१

मेरे २५-२६ नवंबर १९३४ के पत्र के उत्तर में गांधीजी ने मुझे ३ दिसंबर १९३४ को निम्नलिखित पत्र लिखा -

“तुम्हारा पत्र मिला। मेरे लिए तो वह पूर्ण सतोपदायी है। मुझे चिंता से मुक्त करता है। पांच वर्ष तक इतनी हानि सहते हुए भी गोशाला न चले तो उसे बंद ही करना होगा। हरिजन आश्रम के सबंध में ट्रस्टियों के विषय में तुमने जो कुछ लिखा है, वह मुझे सर्वथा मान्य है। सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्था चलाने में ट्रस्टियों को पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

“अवकाश निकालकर आवश्यक बातें तरहरि भाई से कर लेना।

“तुम्हारे ऊपर बोझ तो लादता हू। यह भी जानता हू कि तुम्हारा शरीर बोझ सहन कर सकने योग्य नहीं है। किंतु भार तो जो सहन करता आया है, उसी पर ढाला जा सकता है न ? लेकिन शक्ति से अधिक प्रतीत हो तो मुझे चेताना।

“जब तुम भी मेरी ही तरह भिखारी बनो तबगे जाति-वधन से तो मुक्त होओगे ही, किंतु तब भिक्षा प्राप्त करने की शक्ति भी तो बढ जायगी न ? और उस शुभ को देखने के लिए भी मैं जीवित रहूंगा न। किंतु तुम किसी दिन भी पूर्ण सन्यास लोगे, यह विश्वास लेकर मरनेवाला हू।”

गांधीजी के इस पत्र से ट्रस्टी पद की जिम्मेदारी के विषय में मुझे एक प्रकार की शांति मिली और हरिजन आश्रम का ट्रस्टी पद आरंभ में तीन वर्ष के लिए स्वीकार करने के बाद मैं आज तक उसका ट्रस्टी बना हुआ हूँ।

: ३१ :

सत्याग्रह आश्रम का नया स्वरूप

सत्याग्रह आश्रम को हरिजन आश्रम के रूप में परिवर्तित करने पर ट्रस्टियों में भी हेर-फेर हुआ। उस विषय में गांधीजी की योजना यह थी कि हरिजन सेवक सच के कुछेक प्रतिनिधि इसके ट्रस्टी के रूप में लिये जाय और अहमदाबाद के प्रतिनिधियों के रूप में तीन को लिया जाय। इस प्रकार हरिजन आश्रम के ट्रस्टी के रूप में मेरे साथ पूज्य ठक्कर बापा, श्री घनश्याम-दास बिहला और प० हृदयनाथ कुंजरू आदि आश्रम के ट्रस्टी हुए और आश्रम की प्रवृत्तियों में हरिजन कार्य को महत्व का और मुख्य स्थान प्राप्त हुआ। वहाँ जो प्रवृत्तियाँ चलाई जा रही थी, उनमें हरिजन कन्या-छात्रालय और गोशाला, ये दो उनके मुख्य अंग थे। इनके अलावा आश्रम से स्वतंत्र खादी, ग्रामोद्योग आदि कार्य भी चलते थे।

गांधीजी को, अथवा उनके दूसरे कानूनी सलाहकारों को यह प्रतीत हुआ कि आश्रम के बाहरी तथा भीतरी स्वरूप में इस प्रकार परिवर्तन होने के कारण उसके लिए नया ट्रस्ट-डीड लिखा जाना चाहिए और नये ट्रस्ट-डीड का मस्विदा मेरी राय के लिए आया। मेरा यह स्पष्ट मत था कि एक बार जिस मिलिकियत के लिए ट्रस्ट बन गया, उसके लिए फिर दूसरा ट्रस्ट नहीं बन सकता। ट्रस्टियों को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। वे केवल मूल दस्तावेज की मर्यादा में रहकर ट्रस्ट के उद्देश्यों में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने गांधीजी को भी भी बता दिया। किंतु मेरी बात कलकत्ते के उनके कानूनी सलाहकारों के गले नहीं उतरी। इसलिए उनका तैयार किया मस्विदा देख लेने के लिए मेरे पास आया।

नया ट्रस्ट बनाने के लिए दस्तावेज के आरम्भ में कुछ प्राथमिक विवरण देना चाहिए था। उसमें सत्या का इतिहास आ जाना चाहिए था। वह विवरण किन्हीं तरह लिखा जाय, यह मैं समझ नहीं पा रहा था। पहले जो ट्रस्ट बना था, वह कानूनी तौर पर कब समाप्त हुआ समझा जाय ? नया ट्रस्ट बनाने के लिए पहले के ट्रस्ट में से मिलिकियत कानूनी तौर पर मुक्त हुई समझी जाय

या नहीं ? नया ट्रस्ट कौन बनाये ? उसका अधिकार किम व्यक्ति या व्यक्तियों को था ?—आदि अनेक अटपटे प्रश्न खड़े हो गये थे । इसलिए इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप नये ट्रस्ट-डीड की बात लगभग तीन वर्ष तक चलती रही और अंत में मैंने आरंभ में जिस मुद्दे की बात उठाई थी, धूम-फिरकर वही आ गई । इसलिए नये दस्तावेज का विचार त्याग दिया गया और मूल दस्तावेज से प्राप्त अधिकारों के बल पर मूल ट्रस्टियों का चुनाव किया गया और आश्रम में विविध प्रवृत्तियों में से हरिजन प्रवृत्ति चलाने का निश्चय करके प्रवृत्तियों का स्वरूप मर्यादित कर दिया गया ।

आश्रम की गोशाला आश्रम के साथ ही समान रूप से जुड़ी होने पर भी आश्रम के अग अथवा आश्रम की ही प्रवृत्ति के रूप में नहीं थी, फिर भी आश्रम के ट्रस्टी के रूप में उसका भार स्वभावतः ही अहमदावाद के ट्रस्टियों पर आ पड़ा । ट्रस्टियों में से आश्रम की प्रत्यक्ष व्यवस्था का काम श्री नरहरि-भाई पारित करते थे, इसलिए मेरे लिए ट्रस्टी पद कुछ लाभदायक नहीं था । कभी-कदास मलाह-मदाविरा करना और मिश्रा के पास भिक्षा की भोली फिराना, यही ट्रस्टी के रूप में मेरा मुख्य काम था ।

: ३२ :

स्पंदनशील गांधीजी

१९३४ में गुजरात में भयंकर पाला पड़ने में फलतः जो भारी नुषमान हुआ और उसलिए निमानों को राहत पहुँचाने लिए बन सरह या नाम करने की आवश्यकता हो गई । उन विषय में मैंने अपने विचार गांधीजी को बनाये । मरदार बरतनभाई अहमदावाद में नहीं थे । वह गांधीजी में निम्न-वाले थे । उन कारण मैंने गांधीजी को निम्ना था कि मरदार ने आप बात कर लीजिये । उन पर गांधीजी ने मुझे निम्ना

“(मरदार ने) मैं वन बात करूँगा, यदि भूम न गया तो । पैमों का तो तुम जैसा उगिन गमभो, बैना करना । मैंने तो तुम्हारे पत्र में बाद अपने निर में बिना उत्तर फेंकी है ।

“पाने में हुई हानि के लिए गुजरात मना के पैमों में मैं अवश्य देना ।

इसके बाद भी मेरी सम्मति की जरूरत समझो, तो मस्विदा भेज देना ।”

गुजरात सभा ने १९१८ में इन्फ्लूएन्जा की बीमारी के फैलने पर लोगों को औषधि-सबधी सहायता देने का काम भारी पैमाने पर किया था । अहमदाबाद में सेठ भगुभाई की पोल में एक औषधालय भी खोला था । गुजरात सभा की ओर से हुए कामों में से यह एक बड़ा काम था । इस काम के लिए सभा ने घन एकत्र किया था और जो काम किया गया था, लोगों को कुल मिलाकर वह बड़ा सतोषप्रद प्रतीत हुआ था । उसके बाद १९१९ में अकाल सकट निवारण के सबब में भी गुजरात सभा ने अहमदाबाद जिले में बड़े पैमाने पर काम किया था और वह भी उतना ही सतोषजनक था । इन दोनों अवसरों पर एकत्र घन में से लगभग चालीस हजार की रकम शेष बच रही थी, उसमें से समय-समय बीमारी अथवा अकाल के समय आवश्यक रकम खर्च करते रहते थे । उस रकम में से जो कुछ बाकी बच रही थी, उसीके लिए गांधीजी ने उपरोक्त पत्र में उल्लेख किया था ।

अगस्त १९३५ में मेरी पत्नी को टाइफाइड ज्वर हुआ । मैं तो एक छोटा सा सेवक था, तिस पर भी गांधीजी की अपने साथ के प्रत्येक सेवक के प्रति किस प्रकार की भावना थी और वह प्रत्येक पर कैसी नजर रखते थे, उसकी वानगी के रूप में उनके नीचे दिये दो पत्र देखने योग्य हैं । यहाँ मैं यह भी बता दूँ कि मार्च १९२० में मेरी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद सुम्ने सात्वना देने के लिए गांधीजी अहमदाबाद स्वयं मेरे यहाँ पधारे थे । अपने छोटे-से-छोटे सहयोगी को अपने में आत्मसात कर लेने की गांधीजी की कला का यह एक उदाहरण है । २६ अगस्त १९३५ के पोस्ट कार्ड में गांधीजी लिखते हैं

“भणिवहन का पत्र अभी मिला । उससे पता चला कि तुम्हारी पत्नी को मंद टाइफाइड है । मैं आशा करता हूँ कि वह उतर गया होगा ।”

उसके बाद १४ मितवर के पोस्ट कार्ड में वह लिखते हैं

“तुम्हें जिस तरह गृहस्थी-सबधी परीक्षाओं में से निकलना पड़ता है, उसी तरह दूसरों को भी निकलना पड़ता है । हम इतना ही तो आश्वानन ले सकते हैं ? किंतु अब तो सब कुछ ठीक हो गया होगा ।”

किसी भी महान कार्य में मनुष्य एक-दूसरे से मिलकर, एक-हृदय होकर

और एकता से काम करते हैं। उसका रहस्य केवल आदर्श में ही नहीं, प्रत्युत एक-दूसरे के साथ के प्रेम-संबंध में है। कोई भी मस्या केवल नियमों के सहारे नहीं बन सकती, न टिक सकती है। मानव हृदयों से ही वह अनेक और महान बन सकती है। नियमोपनियम और नविधान आवश्यक होते हैं और उनकी भीमा भी होती है। मनाज की प्रगति स्वय-विकास के लिए पारस्परिक भावनाओं का ध्यान रख, उनकी रक्षा का प्रयत्न करके हृदयों की एकता साधने में ही हमारी प्रगति हो सकती है। मेरी पत्नी की बीमारी के समय गांधीजी जैसा एक महान और अनेक कार्यों में व्यस्त व्यक्ति, समय निकाल-कर, छोटे ही सही, दो पत्र लिखकर अपनी महानुभूति जताता है, इसीमें गांधीजी के प्रति हम सबके प्रेम और आकर्षण के बीज छिपे हैं।

सन १९३५ के अंतिम दिनों में भी ऐसा ही एक छोटा किंतु प्रेम और भावनापूर्ण, प्रसंग हुआ। सन १९२२ में श्री सोमनाथ भूदरदास नामक सज्जन से मेरा परिचय हुआ। घोर दरिद्रता ने वह ठेकेदारी का धंधा करके लखपती बन गये थे और स्वय-उपाजित धन का वह अनेक धर्मार्थ कार्यों में मुक्त-हस्त में उपयोग करते थे। अपने एक धर्मादा ट्रस्ट में उन्होंने मुझे एक ट्रस्टी के तौर पर लिया था।

शिक्षा के मंच में, और उसमें भी विवेककर-स्त्री-शिक्षा के प्रति, उनका अगाध प्रेम था। बालिकाओं की शिक्षा बड़े, यह उनकी इच्छा थी। सन १९३० में नविनय अवजा आंदोलन पूरे जोरों पर था। सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत पर बालिकाओं ने राष्ट्रीय झंडा फहराया। उस समय वहां की कई अध्यापिकाओं ने उनके साथ पुलिस का-सा व्यवहार किया था। इसलिए श्रीमती विद्यावहन रमणभाई, श्रीमती सरलादेवी सारानाई और मैंने अपील की कि उस स्कूल का वहिष्कार करने के लिए बाहर निकली हुई बालिकाओं के लिए म्युनिसिपैलिटी को एक हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था करनी चाहिए। उस हाई स्कूल के लिए म्युनिसिपैलिटी को मकान की आवश्यकता थी। इस कारण मैंने नेठ सोमनाथ भूदरदास ट्रस्ट से इस मकान के लिए धन की मांग की, जिस पर उन्होंने अनन्ततापूर्वक बालिका-शिक्षा के लिए एक सुविवाजनक शाला-भवन बनवाने के लिए लगभग छप्पन हजार रुपये देना स्वीकार कर लिया।

उस समय वृद्ध सोमनाथभाई ने (उनकी आयु उस समय लगभग ८० वर्ष की थी) इच्छा प्रदर्शित की कि मकान बन चुकने पर उसका उद्घाटन गांधीजी के हाथ से कराया जाय। गांधीजी का कार्य-विस्तार देखते हुए यह यद्यपि कठिन था, फिर भी मैंने एक अच्छे काम के लिए छप्पन हजार रुपये का दान देने के लिए तैयार होनेवाले वृद्ध की तीव्र इच्छा का आदर करना उचित समझा और भवन का उद्घाटन करने आने की प्रार्थना करते हुए गांधीजी को पत्र लिखा। किंतु उद्घाटन का अवसर आने से पहले ही दुर्भाग्य से श्री सोमनाथभाई का स्वर्गवास हो गया। उस समय मैं म्युनिसिपैलिटी का अध्यक्ष नहीं था, उपाध्यक्ष था। इस विषय में गांधीजी ने मुझे २५ नवंबर १९३५ को निम्नलिखित कार्ड लिखा।

“स्वागत समिति में तुम तो हो ही। समिति से पूछकर मुझे उद्घाटन के लिए जिस तरह ले जाना हो, ले जाना। स्वर्गस्थ के कुटुंबीजनो को मेरी ओर से सात्वना देना।”

कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति और साथ ही अच्छे काम के लिए धन देनेवाले दाता के प्रति सद्भाव इस छोटे से कार्ड में छलक रहा है। अहमदाबाद में ३० अक्तूबर १९३६ को गांधीजी के हाथों उपरोक्त भवन का उद्घाटन समारंभ हुआ। मेरी तो धारणा है कि इससे स्वर्ग में दाता की आत्मा को अवश्य ही सतोष हुआ होगा।

: ३३ :

विधान सभा में प्रवेश

सन १९३७ के आरंभ में प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव हुए और मेरे मित्र स्वर्गीय बल्लूभाई ठाकुर और मैं विधान सभा में चुने गये। ववई विधान सभा में कांग्रेस को नाम-मात्र का बहुमत मिला था। दूसरे अनेक प्रांतों में भी कांग्रेस का बहुमत था, और इसलिए सन १९३५ के भारत-शासन अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट) के अंतर्गत १ अप्रैल १९३७ से बननेवाली नई सरकारों में मंत्री-पद स्वीकार किया जाय या नहीं, यह प्रश्न कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ। इस संवध में कांग्रेस कार्य-

समिति और ब्रिटिश सरकार के बीच लवी चर्चाएँ होने के बाद अंत में आवश्यक आश्वासन और वचन मिलने पर कांग्रेस कार्यसमिति ने मंत्री-पद स्वीकार करने का निश्चय किया। तदनुसार १६ जुलाई १९३७ से कांग्रेसी मन्त्रिमंडल ने ववई सरकार का शासन-तंत्र समाल लिया। उसी मास में पूना में विधान सभा का अधिवेशन आरंभ होने पर २१ जुलाई १९३७ को विधान सभा के अध्यक्ष-पद पर मेरा निर्वाचन हुआ। जब कांग्रेस दल ने विधान सभा की बैठक में भाग लेने के लिए पूना के काँसिल भवन में एक जुलूस के रूप में प्रवेश किया तो वह एक अपूर्व दृश्य था। आगे तिरंगा राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और 'वदेमातरम्' 'महात्मा गांधी की जय' आदि जयघोष करते हुए सदस्य दो-दो की पंक्ति में चल रहे थे। जिस मार्ग पर और जिस स्थान पर तिरंगे और उसी तरह 'वदेमातरम्' पर प्रतिवध था, उसी स्थान पर तिरंगे झंडे का राज्य स्थापित हो और राष्ट्रीय जयनाद हो, यह एक क्रांतिकारी और किसीके भी हृदय को उत्फुल्ल करनेवाला दृश्य था।

पद स्वीकार करने के बाद मेरा कार्यक्षेत्र बहुत बदल गया। अहमदाबाद और गुजरात में रहकर जनसेवा करने के बजाय मेरे लिए ववई और पूना रहना आवश्यक हो गया। उसी प्रकार म्युनिसिपल क्षेत्र छोड़कर मुझे विधान सभा के क्षेत्र में जाना पड़ा। फिर भी म्युनिसिपल और शैक्षणिक क्षेत्र में, विशेषकर अहमदाबाद में नव-स्थापित अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी और उसके अंतर्गत आरंभ हुए कालेजों आदि के क्षेत्र में तथा दूसरे अनेक सार्वजनिक कार्यों में मेरी अभिरुचि तो बनी ही रही और इन विविध क्षेत्रों में अपने से बलती थोड़ी-बहुत सेवा मैं करता रहा हूँ। मुझे यहाँ यह भी स्वीकार करना चाहिए कि विधान सभा के काम में मेरी एक कानून के जानकार के नाते तो रुचि अवश्य थी, किंतु मैंने विधान सभा के काम को अपने लिए आवश्यक स्वीकार नहीं किया। इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि यह काम महत्वपूर्ण और उपयोगी है। किंतु मेरे मंतव्य, स्वभाव और रुचि, इन सबका शैक्षणिक, सामाजिक और म्युनिसिपल कार्यों के प्रति अधिक आकर्षण है। इसलिए निजी कर्तव्य के रूप में विधान सभा का काम मनोयोग-पूर्वक और निष्ठा के साथ करते हुए भी उसमें मुझे बहुत आनंद प्रतीत नहीं होता। विधान सभा में बैठे-बैठे चर्चा और वाद-विवाद करने अथवा सुनने

की अपेक्षा कोई छोटा सा भी रचनात्मक कार्य करना मुझे अधिक प्रिय लगता है। किंतु अपने को प्रिय लगनेवाला काम करने का अवसर हर किसीको कहा मिलता है ? राष्ट्र की प्रगति के आयोजन में जो काम अपने जिम्मे आ पड़े, उसे एक सिपाही की तरह अपने से बने उतने उत्कृष्ट रूप में किया जाय, केवल इसी एक विचार से मैं सन १९३७ से आज तक विधान सभा का काम करता रहा हूँ और साथ-ही-साथ दूसरे हो सकनेवाले रचनात्मक कामों में यथा शक्ति रुचि ले रहा हूँ।

जुलाई १९३७ में विधान सभा का अधिवेशन आरम्भ होने के बाद मुझे अध्यक्ष के रूप में स्वभावतः ही अनेक निर्णय देने पड़े। ऐसे निर्णयों से संबंधित एक विषय के बारे में पूना के 'सर्वेंट ऑफ इंडिया' में एक आलोचना हुई थी। उसके समर्थन में 'हरिजन' में एक लेख आया। इससे मुझे अनुभव हुआ कि 'हरिजन' में प्रकाशित लेख के कारण कांग्रेसवालों को विधान सभा के कानून की मर्यादा में रहते हुए काम करने में कितनी कठिनाइयाँ हैं, यह बात मुझे गांधीजी को बतानी चाहिए। यह भी बताना चाहिए कि 'सर्वेंट ऑफ इंडिया' की आलोचना किस प्रकार उचित नहीं है। तदनुसार मैंने एक सविस्तार पत्र गांधीजी को लिखा। गांधीजी ने तत्काल ही 'हरिजन' के अगले अंक में सपादकीय टिप्पणी लिखकर स्पष्टीकरण किया। गांधीजी को किसी भी प्रश्न का दूसरा पक्ष मालूम होते ही अपना मत उचित दिशा में मोड़ने में किसी प्रकार का सकोच नहीं होता था, यह घटना उसका एक उदाहरण है।

मैंने हरिजन आश्रम का ट्रस्टी बनते समय तीन वर्ष की अवधि बताई थी। उस अवधि के समाप्त होने का समय आ गया था और साथ ही विधान सभा के काम-काज के संघर्ष में मुझे अहमदाबाद से बाहर रहना पड़ता था। इस कारण मैं हरिजन आश्रम के काम की ओर पहले की तरह ध्यान नहीं दे सकता था। अतः मैंने उससे मुक्त होने की इच्छा गांधीजी को जताई। इसके उत्तर में गांधीजी ने अपने ११ अगस्त १९३७ के पत्र में लिखा

“तुम्हारा पत्र मिला। वास्तव में तुम पर भारी जिम्मेदारी आ गई है। किंतु मेरा विश्वास है कि तुम उसे ठीक तरह से उठा सकोगे और अपने पद के अनुरूप सिद्ध होओगे।

“अभी हरिजन आश्रम के ट्रस्टी तो बने ही रहना । कदाचित्त भिक्षा मागने की तुम्हारी शक्ति बढेगी । मुझे जो उचित प्रतीत हो, वही मैं लिखा करू— यह तो उचित समझा जायगा । इसमें से तुम सब जितना सहन कर सको, उतना करो, मैं इससे अधिक की आशा कर ही कैसे सकता हू ?”

इस पत्र से यह निश्चित ही हो गया कि मुझे आश्रम का ट्रस्टी बने ही रहना चाहिए और उस सबब में जो कुछ हो सके, उतना करके सतोष मान लेना चाहिए । इस प्रकार हरिजन आश्रम के ट्रस्टी के रूप में मैं आज भी चला आ रहा हू । ईश्वर की कृपा से और मित्रों की सहायता से मेरी गाड़ी लुढ़कती जा रही है ।

: ३४ :

कस्तूरबा निधि : मूल योजना

‘भारत छोड़ो’ आंदोलन के सिलसिले में मैं ६ अगस्त १९४२ से १० मार्च १९४४ तक सावरमती जेल में नजरबंद रहा । उस अवधि में हम सबके हृदयों को आघात पहुँचानेवाली दो घटनाएँ हुईं । एक १५ अगस्त १९४२ को भाई महादेव देसाई की अकल्पित, आकस्मिक, असामयिक मृत्यु, और दूसरी २२ फरवरी १९४४ को पूना के आगाखा महल में पूज्या कस्तूरबा का स्वर्गवास । किंतु इन घटनाओं से कितना ही दुःख हो, पर यह कोई अपने हाथ की तो बात थी नहीं । अतः मैं तो सभी को मरना है ही, यही सृष्टि-क्रम है, इस तत्त्वज्ञान से मन को समझा लेने के सिवा हमारे पास और उपाय ही क्या है ?

मैं १० मार्च को जेल से छूटकर घर आया । उसके बाद थोड़े ही समय में स्वामी आनंद कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक निधि के सबब में मुझसे मिलने के लिए मेरे निवास स्थान पर आये और स्मारक निधि की योजना मुझे बताई । सब कोई अपनी-अपनी इच्छा और कल्पना के अनुसार कस्तूरबा राष्ट्रीय स्मारक बनायें, इसमें किसीको क्या आपत्ति हो सकती थी ? किंतु इस निधि के सबब भारत के सर्वदलीय नेताओं के हस्ताक्षरों से जो अपील

प्रकाशित हुई थी, उसमें निधि के द्वारा किये जानेवाले जो कार्य और उपयोग बताये गये थे, उन्हें देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि इस निधि की कल्पना सुंदर होते हुए भी मैं सामान्य और गरीब वर्ग के लोगों से इस निधि में धन देने की प्रार्थना नहीं कर सकता। निधि एकत्र करनेवालों की कल्पना यह थी कि पचहत्तर लाख रुपये की रकम इकट्ठी करके २ अक्टूबर १९४४ को गांधीजी की वर्षगांठ के दिन थैली के रूप में गांधीजी को अर्पित की जाय। यहा तक तो मैं इस विचार के साथ सर्वथा सहमत था, किंतु मुझे मुख्यतः दो कठिनाइयां प्रतीत होती थी, जो मैंने स्वामी आनंद से हुई चर्चा में व्यक्त की थी

(१) गांधीजी २ अक्टूबर १९४४ को जेल से मुक्त न हों, या उनके उस समय के स्वास्थ्य को देखते हुए, यदि २ अक्टूबर के पहले ही उनका शरीर-रात हो जाय, तो बाद में इस निधि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए और किसके द्वारा होगा ?

(२) निधि के लिए जो अपील प्रकाशित की गई थी, उसमें तो किये जानेवाले निश्चित कार्य और उद्देश्य बताकर उनकी पूर्ति के लिए एक ट्रस्टी-मंडल भी चुनने की बात थी। इस ट्रस्टी-मंडल में सभी देशभक्त और सद्मित्रों के होते हुए भी गांधीजी की पद्धति और विचारसरणी में श्रद्धापूर्वक विश्वास रखनेवाला कोई मुझको प्रतीत नहीं होता था। इसलिए इस धन का उपयोग गांधीजी के मार्ग से न होकर अच्छे, किंतु अन्य प्रकार के, कामों में होनेवाला दीखता था। इस प्रकार आरंभ से ही निधि का क्षेत्र निर्दिष्ट कर दिये जाने के कारण गांधीजी के नाम से इस निधि में धन देने के लिए सामान्य और गरीब वर्ग को किस तरह आमंत्रित किया जा सकता था ? सामान्य वर्ग के लोग तो गांधीजी के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा के बंधीभूत होकर धन देते। 'हमने गांधीजी के चरणों में भेंट अर्पित की, इतने से ही वे सतोष कर लेते, पर जिस प्रकार का बानुनी यधन लगाकर निधि एकत्रित की जानेवाली थी, उसमें केवल गांधीजी के प्रतिरिक्त गांधीजी की प्रणाली और गांधीजी के विचारों का क्या स्थान था ?

इसलिए इस निधि के लिए मैं सामान्य लोगों के पास जाकर चंदे की

भाग करना स्वीकार नहीं कर सकता था। स्वामी आनन्द की दलील यह थी कि और कुछ नहीं तो इस निधि के बहाने हम लोग गांव-गांव में जाकर और जनता तक पहुंचकर गांधीजी और उनके तत्वज्ञान एवं कार्य-प्रणाली के सबंध में उनसे बातचीत करके उनमें थोड़ी-बहुत जाग्रति तो पैदा कर ही सकेंगे। किंतु यह बात मेरे गले नहीं उतरी। फिर यह बात मुझे अधिक व्यावहारिक भी नहीं प्रतीत हुई, क्योंकि उस समय बहुत से कांग्रेसी लोग जेल में थे। इसलिए कस्तूरबा निधि एकत्र करने का काम करने से मैंने इन्कार कर दिया।

ठक्कर बापा की यह खास इच्छा थी कि गुजरात में इस काम की जिम्मेदारी मैं अपने सिर लेकर इस राष्ट्रीय स्मारक के लिए कुछ चढ़ा करने का प्रयत्न करूँ। इतना ही नहीं, १९१५ से मेरा उनके साथ जो पिता-पुत्रवत् सबंध था, उसके कारण उनका आग्रह भी था। इसलिए अप्रैल १९१४ में मैं जब बंबई गया, तब बापा को एक पत्र लिखकर उसमें अपने मतभेद के कई मुद्दे बताते हुए मैंने लिखा कि यदि इन विषयों का कछ सतोपजनक स्पष्टीकरण या समाधान हो जाय, तो मैं निधि के लिए प्रयत्न कर सकूंगा। मेरे मुद्दे निम्नलिखित थे।

(१) बापा ने निधि के लिए प्रस्तावित ट्रस्ट के दस्तावेज के मुद्दे के अंश का ही मस्विदा मेरे पास भेजा था। उसमें बताया गया था कि निधि की रकम का व्याज ही खर्च किया जा सकेगा। इस विषय में मेरा विरोध था। १९२१-२२ तक तो मैं भी यही मानता था कि सार्वजनिक कार्य के लिए सचित पूंजी अलग रखकर उसके व्याज का उपयोग करना ही उचित है, जिससे कि आगे चलकर धन के अभाव में कुछ रुकावट न आये। किंतु गांधीजी की विचार-प्रणाली जानकर ही नहीं, वरन उस प्रकार से काम करके वर्षों तक अनुभव करने के बाद मेरा विश्वास हो गया था कि व्यक्ति की तरह ही सस्था के लिए भी पूंजी पर आसक्ति रखकर मर्यादित काम करने में आगे चलकर लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक रहती है। इसलिए सामयिक असुविधा के लिए थोड़ी पूंजी भले ही रहे, किंतु स्थायी पूंजी पर आधार रखकर काम कदापि नहीं करना चाहिए। जितना हो सके, काम करते जाना चाहिए और यदि अग्रन्तः काम उचित दिशा में और जनता के लिए उपयोगी होगा, तो पैसे

की कभी कभी न रहेगी। लोग पैसे देते ही रहेंगे। और यदि लोग पैसे न दें, तो यह समझकर कि हमारे काम में कोई कृति है, उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और नहीं तो काम समाप्त कर देना चाहिए। जिस काम में लोगों का सक्रिय सहयोग नहीं मिल पाता, वह उनके हृदय में नहीं उतरता है, यह समझ लेना चाहिए और इस प्रकार जिसके लिए लोगों के हृदय में स्थान ही नहीं है, उसे चालू रखने का क्या अर्थ ? इस विचार सरणी का मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में खूब अनुभव किया था। काम पैसा लाता है, पैसे से काम होता है, यह भी उतना ही सही है, किंतु काम में पैसे का हिस्सा बहुत ही मर्यादित स्वरूप में होता है। जितनी अनेक सार्वजनिक संस्थाओं से मैं संचित हूँ, उनका अनुभव यही था कि जैसे-जैसे काम बढ़ता गया, वैसे-ही-वैसे-पैसे भी मिलते गये। जो विशेष कठिनाई है वह एक ही है, और वह है सेवा भाव की, निष्काम कार्यकर्ता मिलने की। अपने इस प्रकार के विचारों के कारण कस्तूरबा स्मारक का काम निधि के व्याज में से ही करने का विचार मुझे मूलतः ही गांधी-विचार-विरोधी प्रतीत होता था और इसीलिए मैं निधि की पूजा तथा व्याज दोनों ही खर्च करने की छूट रखना चाहता था।

(२) निधि एकत्रित करनेवाले यदि उसके उद्देश्य पहले से ही निश्चित कर उनकी पूर्ति के लिए ट्रस्टी-मंडल भी बना दें, तो फिर वह थैली गांधीजी को अर्पित करने का क्या उपयोग और उद्देश्य ? पैसे के उपयोग के सवध में कोई भी सलाह देने अथवा पद्धति निश्चित करने का गांधीजी के लिए कोई अवसर ही नहीं रह जाता था।

(३) मान लीजिये कि गांधीजी २ अक्टूबर १९४४ के पहले जेल में नहीं छूटते अथवा इसमें पहले ही उनका देहावसान हो जाय, तो यह निश्चित ही था कि उसके बाद निधि का उपयोग निश्चित किये हुए उद्देश्य के लिए पूर्व निश्चित ट्रस्टी ही करते। ऐसी स्थिति में जब तक गांधीजी की पद्धति से पैसे का उपयोग करना निश्चित न हो सके, तब तक सामान्य लोगों से पैसे कैसे मागे जा सकते हैं ? मेरे उन प्रश्न का श्री ठक्कर बापा के पान कोई समाधानकारक उत्तर नहीं था।

बापू को उनके जन्म दिवस पर निधि भेंट करना, और वह भी कस्तूरबा

के स्मारक के रूप में, यह विचार सुंदर था और मुझे वह बहुत पसंद भी आया था, परंतु वापू और कस्तूरबा के नाम का उपयोग करके एकत्रित किये गये धन का वापू के प्रिय कामों में उपयोग न हो, यह मुझे विल्कुल पसंद न था। इस परिस्थिति में मैंने ठक्कर बापा को यह सुझाया।

(१) निधि के उद्देश्य में केवल इतना ही बताया जाय कि गांधीजी की पचहत्तरवीं वर्ष गाठ के दिन उन्हें पचहत्तर लाख की थैली अर्पित करने के लिए धन एकत्रित किया जाता है और उस थैली के अर्पित किये जाने की अवधि तक के लिए, अथवा गांधीजी जीवित न रहें तो उसका विनियोग निश्चित होने के समय तक के लिए, निधि की रक्षा के लिए एक छोटा ट्रस्टी-मंडल चुना जाय।

(२) साथ ही यह भी बता दिया जाय कि २ अक्टूबर १९४४ को जेल में अथवा जेल से बाहर यह थैली गांधीजी को अर्पित की जायगी और पैसे का विनियोग गांधीजी की सूचना के अनुसार किया जायगा। यदि २ अक्टूबर १९४४ को थैली अर्पित न हो सके, अथवा अर्पित होने के पहले या पीछे गांधीजी का देहावसान हो जाय, तो उस समय श्री किशोरलाल, श्री नरहरि-भाई, श्री बिनोबाजी, श्री काकासाहब कालेलकर जैसे गांधीजी के अनुयायी और गांधी-तत्त्वज्ञान को समझनेवाले उनके तीन-चार साथियों का मंडल उसी समय चुना जाय और यह मंडल जिस प्रकार बताये, उसी तरह इस थैली की रकम का उपयोग किया जाय। ऐसा होने पर थैली के पैसे की गांधीजी की पद्धति से ही खर्च होनेकी निश्चित व्यवस्था हो जायगी और फिर प्रत्येक गरीब-अमीर से निधि के लिए भाग की जा सकती है। मैं अपनी यह बात ठक्कर बापा के गले न उतार सका और इसलिए मैंने गुजरात में इस निधि के लिए काम करने से इन्कार कर दिया। इन्कार करते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ। ठक्कर बापा ने भी बहुत महसूस किया, किंतु यह प्रश्न दृष्टि-भेद का था और उसमें निजी भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था।

: ३५ :

निधि की मूल योजना पर गांधीजी

इसके बाद ६ मई १९४४ को सरकार ने गांधीजी को आगाखा महल से अनपेक्षित और अनाचक रिहा कर दिया और इसलिए मेरी समस्याओं के हल हो सकने की स्थिति पैदा हो गई। श्री मुनशी और श्री ठक्कर बापा ७ मई १९४४ को पूना पहुँचकर गांधीजी से मिले और गांधीजी ने ट्रस्टी-मंडल का अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया। इसका अर्थ मैं यह समझा था कि निधि के पैसों का उपयोग और व्यवस्था गांधीजी की इच्छानुसार की जायगी। उसके तुरंत ही बाद गांधीजी जलवायु-परिवर्तन और स्वास्थ्य-सुधार के लिए जुहूँ आकर रहे। ठक्कर बापा के आग्रह के कारण मैंने कस्तूरबा निधि सबंधी अपने विचार गांधीजी के सामने रखे। उस समय गांधीजी फिर पूना जानेवाले थे, अतः उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा—“आप एक-दो दिन बर्बाद हैं, अतः मुझे पूना दौड़ाने की अपेक्षा क्या आप इसमें ही कुछ समय नहीं निकाल सकेंगे?” उन्होंने अपने स्वाभाविक विनोद से हसते-हसते मुझसे कहा—“तुम्हारा लडका^१ पूना में है न ? उससे मिलने पूना आना और फिर मुझसे भी मिलना।” ऐसी दशा में पूना जाने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं था।

इसलिए मैं १६ जून १९४४ को पूना गया। स्वामी आनंद मेरे साथ थे। ठक्कर बापा के साथ अपने मतभेद के मुद्दों पर मैंने गांधीजी से चर्चा की। ये मुद्दे मैं ऊपर बता चुका हूँ। चर्चा आगे बढ़ने पर गांधीजी ने बताया कि उन्होंने स्वयं श्री घनश्यामदास विडला को निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया था :

(१) निधि-सबंधी अपील पर हस्ताक्षर करनेवालों में बहुत से ऐसी स्थिति के और सपन्न लोग हैं कि यह मान लेना चाहिए कि उन्होंने, जिस

^१ मेरा ज्येष्ठ पुत्र बालकृष्ण उस समय पूना में डा० दिनशा मेहता के प्राकृतिक चिकित्सालय में था।

तरह वे कोई भी नई व्यापारिक कंपनी खड़ी करते समय किया करते हैं, स्वयं ही सारी रकम की गारंटी की (Underwrite) है। इस रकम को पूरी करने में ही उनकी प्रतिष्ठा है।

(२) हस्ताक्षर करनेवालों को निधि के उद्देश्य निश्चित करने तथा उसके लेन-देन की व्यवस्था करने की पूरी छूट है, और ये उद्देश्य और व्यवस्था जिन्हें स्वीकार हो, वे निधि में पैसे दे सकते हैं।

इसपर मैंने गांधीजी से पूछा—“गुजरात में इस निधि के लिए मैं किस प्रकार काम करूँ?” उत्तर में गांधीजी ने कहा—“तुम पैसेवालों के भी प्रति-निधि हो सकते हो और उनको निधि में पैसे देने के लिए समझा सकते हो, किंतु सामान्य जनता से पैसे देने की अपील तुम नहीं कर सकते। मुझे तो निधि की समग्र योजना यही प्रतीत होती है कि थोड़े से धनिक लोग मिलकर निश्चित रकम पूरी कर दें। सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था ही आम लोगों से पैसे इकट्ठे कर सकती है।” ट्रस्टी-मंडल के संवध में गांधीजी ने बताया—“मैंने श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जैसे कतिपय सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का ट्रस्टी-मंडल में समावेश करने की सलाह दी है।”

इस मुलाकात के बाद मैं वरई वापस आया और इसलिए कि किसी प्रकार की गलत-फहमी की गुंजाइश न रहे, मैंने गांधीजी के साथ जो बात-चीत हुई थी, उसका सार लिखकर प्यारेलालजी के पास इस आशा से भेज दिया कि उसमें भूल-बुलक हो तो उसे सुचारु दें। उसपर से गांधीजी ने मुझे २१ जून १९४४ को निम्नलिखित पत्र लिखा :

“तुम्हारे भेजे हुए पत्रों को प्यारेलाल समझ सकने की स्थिति में नहीं था। अपनी बातचीत में उस हद तक उसका ध्यान नहीं था। फिर इस विषय में उसने हाथ भी नहीं लगाया। इसलिए मैंने ही इसमें जो उचित प्रतीत हुआ वह कर दिया है। बढ़ा भी सकता था, किंतु तुम्हारे लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि कहीं अधिक प्रकाश की आवश्यकता हो, तो पूछ लेना—मैं तुरंत ही स्पष्टीकरण कर दूंगा। कस्तूरबा निधि के संवध में तुम्हारे दो प्रश्न दूसरी तरह बनाये जा सकते थे। उन्हें नहीं छुआ है। मुझे समय बचाना था। कापीराइट के संवध में जो थोड़ा सा हेर-फेर किया है, वह

समझ सकने योग्य है।”

इस चर्चा में नवजीवन ट्रस्ट के कापीराइट के सबध में श्री प्रभु, थंकर एड कंपनी तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ १९४३ से (जब मैं और नरहरिभाई जेल में थे, वहा से और तब से ही) जो मतभेद थे और पत्र-व्यवहार हुआ, उस सबध में भी बातचीत हुई थी। ऊपर के पत्र में उस विषय का भी उल्लेख है। कापीराइट के विषय में अन्य स्थल पर लिखा है, इस कारण यहा उसके विस्तार में नहीं जाता।

गांधीजी के इस पत्र से यह तो स्पष्ट हो गया कि निधि की उस समय (जून १९४४) की परिस्थिति में मेरा जो मत था कि मैं सामान्य जनता से पैसा इकट्ठा करने में कुछ भी नहीं कर सकता, वह उचित ही था और उसे गांधीजी का भी समर्थन मिल गया था।

: ३६ :

निधि का नया स्वरूप

श्री ठक्कर बापा इस बात के लिए बड़े आतुर थे कि गुजरात में कस्तूरबा निधि के सग्रह का काम शुरू हो और उसमें अच्छी-खासी रकम जमा हो। गांधीजी के साथ मेरी भेंट होने के बाद उन्होंने २५ जून १९४४ को मुझे निम्नलिखित पत्र लिखा

“तुम और स्वामी बापू से पूना में मिल आये थे। तुमने उस विषय में आपस में विचारों की सफाई भी कर ली थी। दो दिन बाद जब मैं मिलने गया, तो बापू कहते थे कि मैंने मावलकर को सूचित किया है कि ग्रहमदाबाद के मिल-मालिकों से जितनी संभव हो सके उतनी रकम प्राप्त करो। मैंने कहा कि इसका अर्थ यह होता है कि मावलकर जन-साधारण से पैसा लेने नहीं जायेंगे, तो वह बोले कि उस मतलब से मैंने उनको कुछ कहा ही नहीं। अस्तु !

“किंतु अब मिल-मालिकों में प्रयत्न करना आरम्भ कर दिया होगा। तुम्हारी ओर से इस प्रकार से लिखकर आयेगा तो मुझे सतोष होगा।

“अभी तक गुजरात से एक पाई भी नहीं आई, न घोषित ही हुई है,

यह दुख किसीसे कहा नहीं जाता—तुम अपने ही आदमी हो, इसलिए तुमसे क्या छिपाना ? कस्तूरदा निधि में दूसरे प्रात पैसे देंगे और गुजरात देखता रहेगा ? किंतु मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े ही दिनों में यह स्थिति बदल जायगी ।

“दो सतरें लिख भेजोगे तो मेरा उद्विग्न मन शांत हो जायगा । सेठ कस्तूरभाई को समझाओ, और यदि वह समझ गये तो गुजरात की लाज बचेगी । अधिक क्या लिखू ?”

ठक्कर बापा के इस पत्र से उनके मन की व्यथा स्पष्ट प्रकट होती थी ।

गांधीजी के साथ १६ जून को मेरी जो मुलाकात हुई थी, उसका हाल मैं पहले बता चुका हूँ । गांधीजी के साथ हुई बातचीत का सार मैंने लिखकर उन्हें बता दिया था, यह एक प्रकार से अच्छा ही हुआ । गांधीजी ने मुझे जन-साधारण के पास जाने की मनाही नहीं की थी । किंतु निधि की उस समय की परिस्थिति में मैं सामान्य जनता के पास जा नहीं सकता, मेरे इस विचार से गांधीजी पूरी तरह सहमत थे, यह हम ऊपर देख ही चुके हैं ।

किंतु यह स्थिति अधिक समय नहीं रही । इसके बाद कुछ ही समय में सेठ अबालाल साराभाई और उसी तरह दूसरे कई प्रतिष्ठित लोग निधि के सबंध में गांधीजी से चर्चा करने के लिए पूना में मिले । उस समय पारस्परिक चर्चा के बीच निम्नलिखित बातें निश्चित हुईं .

(१) जब तक गांधीजी जीवित हैं, तब तक ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में गांधीजी ही चुने जायेंगे ।

(२) गांधीजी जिस योजना को स्वीकार न करें, ऐसी किसी योजना पर ट्रस्टी लोग अमल नहीं कर सकेंगे ।

(३) निधि की अपील में लिखे हुए ट्रस्टी-मंडल के अलावा गांधीजी दूसरे दस ट्रस्टी और चुनेंगे ।

ठक्कर बापा के उपर्युक्त पत्र का उत्तर देने में मुझे थोड़ा विलंब हो गया । इसी बीच गांधीजी ने ‘नवजीवन’ के कापीराइट के प्रश्न के सबंध में पंचगनी से ५ जुलाई १९४४ को एक पत्र में लिखा

“कस्तूरदा-स्मारक के सबंध में जो-कुछ हुआ है, उसपर कोई सूचना

या टीका करने जैसा हो तो कहना । दस ट्रस्टियों के विषय में कुछ कहोगे ?”

मैंने इस पत्र के उत्तर में १० जुलाई १९४४ को गांधीजी को अपनी ये सूचनाएँ दी

“मैं चाहता हूँ कि वा-स्मारक के विषय में आप मार्ग दर्शन करें और पैसे आपके बताये तरीके से खर्च हों, पैसे जहाँ से इकट्ठे किये जाय, यथा सम्भव वही खर्च किये जाय । रकम के लेन-देन के सवध में केंद्रीय मंडल हिसाब की जाच आदि विषयक आवश्यक कार्रवाई करे, किंतु स्थानीय स्मारक का स्वरूप और उसका नित्य-प्रति का लेन-देन स्थानीय मंडल के हाथ में रहे ।”

नये दस ट्रस्टियों के विषय में मैंने निम्नलिखित सुझाव दिये

“सरदार पटेल, प० जवाहरलाल नेहरू, डॉ० राजेंद्रप्रसाद, विनोबाजी, किशोरलालभाई, शंकरराव देव, वीमेन्स युनिवर्सिटी-वाले अन्ना साहब कर्वे (अथवा उनका सुझाया हुआ महिलाओं के काम में दिलचस्पी लेनेवाला कोई दूसरा व्यक्ति), साथ ही राजकुमारी अमृतकौर तथा सुश्री रामेश्वरी नेहरू जैसी महिला कार्यकर्ता हो, तो अच्छा । इन ट्रस्टियों में श्रीमती सरोजनी देवी तथा श्री बिडलाजी के सिवा वगाल एंव पंजाब का कोई भी नहीं मालूम होता, यह बात भी विचारणीय है । किसी नाम-विशेष के लिए मेरा आग्रह नहीं है, किंतु हमारे मन में स्त्रियों की सेवा की जो रूप-रेखा बनी हुई है, उसका उपयुक्त रीति से अनुसरण कर सकने योग्य व्यक्ति होने चाहिए, इतना ही कह सकता हूँ ।”

मैंने यह पत्र श्री नरहरिभाई के साथ सलाह करके लिखा था ।

इस पत्र-व्यवहार के कारण पूज्य ठक्कर बापा को पत्र लिखने में जरा देर हो गई । इसलिए बापा ने मुझे ८ जुलाई १९४४ को निम्नलिखित कार्ड लिखा

“तुम्हारे उत्तर की बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की, किंतु मिला नहीं । अस्तु । तुम्हारा लक्ष्मीदास श्रीकांत को २ तारीख का लिखा कार्ड मैंने पढ़ा ।

“अहमदाबाद के साथ ही गुजरात के काम के सवध में तुम्हें जैसा उचित लगे, करना । कोई भी यह तो आशा नहीं करता कि तुम घर-घर फिरो, केवल सबको बुलाकर प्रोत्साहित करो और काम का विभाजन करो, इतना

ही पर्याप्त है। अब मैं तो दो महीने के लिए आज उत्तर की ओर (वर्दई से) जा रहा हूँ। यहाँ का दफ्तर स्वामी के पास है। मुझे संतोष मिले, ऐसी कोई बात लिखने योग्य हो, तो हरिजन सेवक सघ, किम्सवे, दिल्ली, के पते पर लिखना।”

कस्तूरबा निवि-सबघी उपर्युक्त निर्णयों में मैं जिस प्रकार की व्यवस्था चाहता था, वह हो गई थी। मेरी आपत्तियों का समाधान हो गया था, इसलिए यद्यपि उस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी मैंने निवि के लिए समिति बनाकर गुजरात से घन सग्रह की व्यवस्था करने का भार अपने ऊपर ले लिया। इस काम में मुझे भाई गुलामरसूल कुरेशी, भाई परीक्षितलाल मजूमदार, श्री रमणीकलाल मोदी तथा बोचासण से विशेषकर इसी काम के लिए आये हुए आचार्य श्री शिवाभाई पटेल की मदद मिली। प्रेमाभाई हाल में गुजरात शिक्षण सभा (गुजरात एजुकेशन सोसाइटी) के अध्यक्ष की हैसियत से मेरा दफ्तर था। वही मैंने कस्तूरबा निवि का दफ्तर खोलकर निवि की व्यवस्था का कार्य आरम्भ कर दिया। निवि के उद्देश्य आदि की जानकारी करानेवाले परिपत्र निकाले। गुजरात भर में अनेक निजी पत्र लिखे और गुजरात के प्रत्येक जिले में एक-एक प्रतिनिधि नियुक्त किया। उस समय बहुत से कांग्रेसी मित्र जेल में थे, इसलिए निवि के लिए समिति स्थापित करना आवश्यक हो गया था।

इसमें बड़ौदा राज्य और सौराष्ट्र के किसी एक प्रतिनिधि का भी समावेश नहीं किया जा सका था, इसलिए उन भागों के लिए उनकी स्वतंत्र समितियाँ स्थापित की गई थी।

ईश्वर की कृपा से यह काम कल्पना से भी अधिक अच्छी तरह हुआ। अहमदाबाद में खास और विशेष उत्साह से सहायता करनेवालों में मुझे सेठ कस्तूरभाई लालभाई का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए। व्यापारिक समाज के इनके क्षेत्र से अच्छी मात्रा में निवि एकत्र हो सकी थी। सूरत में श्री कानजीभाई देसाई ने खूब परिश्रम किया था। खेडा जिले में श्री वावूभाई पटेल ने बड़ी महनत की थी। इन निवि के काम के लिए मैं गुजरात में सूरत, नाडियाद आदि स्थानों में घूम आया था और कार्यकर्ताओं से मिलकर निवि का काम आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया था। निवि का

कार्य आरम्भ हुआ, इसी बीच कांग्रेसियों की जेल से रिहाई शुरू हो गई। उनका भी सहयोग मिलने लगा और इस प्रकार बहोदा और सौराष्ट्र के अतिरिक्त गुजरात से लगभग साढ़े बारह लाख की रकम इकट्ठी हुई, जिसमें से अकेले अहमदाबाद शहर का भाग कोई साढ़े नौ लाख का था।

: ३७ :

ट्रस्ट-संबंधी समितियों का निर्माण

कस्तूरबा-निधि की थैली गांधीजी को अर्पित करने से पहले इस निधि की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रांत (इकाई) की समितियां चुनने के सवध में श्री ठक्कर वापा का एक परिपत्र आया। उसमें समिति के सदस्यों की सख्या दस रखने का सुझाव दिया गया था। इसका अर्थ मेरी मान्यता के अनुसार यह था कि इस सख्या में घट-बढ़ हो सकती थी, किंतु वह एक सीमा तक ही। दस के बारह हो जाय, किंतु उससे अधिक नहीं, और व्यवस्था की दृष्टि से अधिक सख्या होनी भी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने गुजरात के भिन्न-भिन्न पांच जिलों से निधि में आई रकम का ध्यान रखकर समिति के दस नाम पूरे करने का विचार किया।

मैं समझता था कि धन-संग्रह का काम पूरा करने के बाद मेरा काम समाप्त हो जाता है। मेरा विचार था कि प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कानजीभाई ही इस समिति के अध्यक्ष होने चाहिए। मैंने इस विषय में श्री कानजीभाई को यही बात लिखी भी थी। उन्होंने मुझे उत्तर देते हुए लिखा कि क्योंकि धन-संग्रह का श्रम मैंने ही किया था, इसलिए इस समिति का अध्यक्ष तो मुझे ही होना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनका सुझाव स्वीकार कर नहीं सकता, क्योंकि धन-संग्रह का काम एक प्रकार का था, जबकि उसके उपयोग का काम दूसरे प्रकार का—रचनात्मक—था। फिर वह गुजरात के सब भागों में घूमने का काम कर सकते थे, जबकि मैं अहमदाबाद में एक प्रकार से स्थायी-सा रहता था। इस कारण मेरी मान्यता थी कि मेरी अपेक्षा प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष यह काम अच्छी तरह कर सकेंगे। मैंने अपनी यह सलाह ठक्कर वापा को भी लिख भेजी। इसने

पहले मैंने इन विषय में निबि नग्नह करनेवाले प्रतिनिवियों की भी सलाह ले ली थी ।

मेरा मत था कि ये समितिवा किमी भी राजनैतिक उद्देश्य में नहीं बनाई जानी चाहिए और बापा के परिपत्र से इनकी पुष्टि होती थी । मेरा और बापा का तथा गांधीजी का भी यही मानना था कि यह काम स्त्रियों की उन्नति के लिए और गांवों में किया जानेवाला है इसलिए उसमें राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है । मैं केवल यही चाहता था कि समिति में जिन लोगों को लिया जाय, वे सच्चरित्र, सेवा भावी और प्रतिष्ठित हों । कांग्रेसी हों तो अच्छा है । किंतु निधि में सभी वर्गों ने दान दिया था, इसलिए उसकी व्यवस्था केवल कांग्रेसियों की सलाह से ही और उन्हींके हाथों हो, यह राजनैतिक दृष्टि में भी मैं अवांछनीय मानता था ।

अपने इन विचारों के कारण मेरी यह मान्यता थी कि गुजरात की दस मदस्त्यों की समिति सर्वदलीय अथवा सर्वथा निर्दलीय होनी चाहिए और इस उद्देश्य से जब नाडियाद में मुझे पूछा गया कि इस समिति में क्या मुस्लिम लोगवाले भी लिये जा सकते हैं, तो मैंने उत्तर में कहा कि “यदि मेवा भावी एवं सच्चरित्र मुसलमान हों और उसने निधि में थोड़ा-बहुत भी दान दिया हो, तो उसे समिति से बाहर क्यों रखा जाय ? यदि हम सामाजिक और सेवा के कार्यों में भी पक्ष-विपक्ष की दृष्टि से विचार करेंगे, तो हम अपने देश का संगठन नहीं कर सकेंगे; और इसलिए मुझे मुस्लिम लोगवालों को भी लेने में आपत्ति नहीं मालूम होती, क्योंकि इस काम में किसी प्रकार की राजनीति नहीं है और न होनी चाहिए ।”

मैंने अपने ये विचार चर्चा और बातचीत में सब छोटे-बड़े कांग्रेसी मित्रों को स्पष्ट रूप में बता दिये थे । मुझे याद नहीं कि किसीने भी इनका विरोध किया हो । इतने पर भी इसके बाद मैंने देखा कि कतिपय कांग्रेसियों का मेरे विचारों से विरोध था और वे यह चाहते थे कि इस निधि का सनूचा तंत्र विल्कुल कांग्रेसियों के ही हाथ में रहे । लेकिन उस समय मुझे उनके इन विचारों की कोई जानकारी नहीं थी ।

इसके कुछ समय बाद ही जिन दस दृष्टियों को गांधीजी लेना चाहते थे, उनके नाम घोषित हुए । इसे पढ़कर मैं तो आश्चर्यचकित ही रह गया ।

गांधीजी ने न तो मुझसे यह पूछा कि मैं ट्रस्टी बनने के लिए तैयार हूँ या नहीं, न मुझे यह सूचना ही दी कि वह मुझे ट्रस्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ट्रस्टी ही नहीं बनाया बल्कि मुझे ट्रस्ट की कार्यकारिणी तक मे रख लिया। गांधीजी का यह विश्वास और प्रेम मेरे लिए एक प्रकार से तो गौरव की वस्तु था, किंतु इसी कारण से मुझे इसी ट्रस्टी-पद के प्रति विशेष उत्तरदायित्व का भी अनुभव होने लगा।

आरम्भ मे तो इस निधि की थैली पचहत्तर लाख की निर्धारित की गई थी, किंतु वह आशा से काफी अधिक बढ़ गई थी। २ अक्तूबर १९४४ को सेवाग्राम मे गांधीजी को थैली अर्पित करने की विधि संपन्न होनेवाली थी। पूज्य ठक्कर बापा ने मुझे उस प्रसंग पर वर्षा उपस्थित रहने के लिए अत्यंत आग्रहपूर्वक लिखा था। स्त्रय मेरी भी इस अवसर पर उपस्थित रहने की प्रबल इच्छा थी। किंतु मैं अहमदाबाद के कामो मे इतना फसा हुआ था कि मेरे लिए वहा जा सकना सम्भव नहीं था। इसलिए मैंने बापा को एक सविस्तार पत्र लिखकर अपने न आ सकने के लिए क्षमा मागी। उस पर गांधीजी ने मुझे २४ सितंबर १९४४ को बंबई से निम्नलिखित सक्षिप्त-सा काढं लिखा

“बापा के नाम का तुम्हारा पत्र देखा। जरा भी सम्भव हो सके तो दूसरी को वर्षा आना।”

थैली समर्पित करने के सम्भारम्भ मे तो मैं सम्मिलित नहीं हो सका, किंतु उसके बाद नवंबर के आरम्भ मे ट्रस्टी-मंडल की प्रथम बैठक में सम्मिलित होने सेवाग्राम गया था। इस बैठक मे ट्रस्ट के अतर्गत होनेवाले कार्यों की व्यवस्था का प्रारम्भिक काम होनेवाला था, इसलिए मैंने गुजरात के कार्यकर्ता मित्रो से प्रार्थना की कि वे सेवाग्राम के लिए मेरे प्रस्थान से पहले अथवा ४ तारीख को होनेवाली बैठक से पहले तक सेवाग्राम मे अपनी सूचनाए मेरे पास भेज दें। बैठक के एक दिन पहले मैं सेवाग्राम पहुचा तो श्री कानजी-भाई का एक तार मुझे मिला। उसका आशय यह था कि कस्तूरबा ट्रस्ट के काम की व्यवस्था जिस प्रकार हुई थी, उससे गुजरात के कार्यकर्तागो को लगता है कि उनकी उपेक्षा की गई है। इस विषय मे एक अलग पत्र भेजे जाने का भी उसमे उल्लेख था।

यह तार देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। गुजरात के कार्यकर्तागो

का मतभेद होने की बात मैं समझ सकता था, किंतु उनकी उपेक्षा किसने, कब और किस तरह की अथवा हुई, यह मेरी समझ में नहीं आया। मैंने यह तार सीधा गांधीजी के हाथ में थमा दिया। उसे देखकर वह जरा मुत्कराये और इस तार के पीछे कौन होगा, इस विषय का अपना अनुमान मुझे बताया। मैं कुछ भी नहीं बोला।

दूसरे दिन कानजीभाई का पत्र मिला। उससे पता चला कि बडौदा में कांग्रेसियों की एक बैठक हुई थी। उसमें इस विषय पर चर्चा हुई थी। इस पत्र का आशय यह था कि इस निधि के साथ कांग्रेसियों का कोई संबंध या अधिकार नहीं, किंतु वापूजी के काम के रूप में उसमें उनका अनुराग है और इसलिए वे उसमें योग देना चाहते हैं। किंतु समितियों के गठन का कार्य जिस प्रकार हो रहा है, उसमें कांग्रेसियों की उपेक्षा की जा रही है और इसलिए यदि यही क्रम चलता रहा, तो कस्तूरबा निधि के कार्य में कांग्रेसियों का सहयोग प्राप्त करना कठिन हो जायगा।

यह पत्र भी मैंने गांधीजी के हाथ में रख दिया और कहा कि जिस उपेक्षा के विषय में लिखा गया है, मैं उस संबंध में कुछ नहीं जानता। इस पर गांधीजी ने मुझसे कहा—“श्री कानजीभाई को समझाओ कि इसमें किसी भी प्रकार की पक्षा-पक्षी नहीं है और समिति के गठन के संबंध में किसीको भी कुछ भी विवाद करने की आवश्यकता नहीं है।” इसके उत्तर में मैंने केवल इतना ही कहा—“मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं यह बात कांग्रेसियों को समझा सकूँ। मुझे कांग्रेसियों के साथ हुई बातचीत में इस बात का जरा भी आभास नहीं हुआ था कि उनमें से किसीकी भी उपेक्षा हो रही है। मैं समझ नहीं सकता कि उनके मन में यह विचार किस प्रकार पैदा हुआ। इसलिए आप स्वयं ही कानजीभाई को आप जो उचित समझें कहें, अथवा लिख सकते हैं।” इस पर गांधीजी ने २ दिसंबर १९४४ को कानजीभाई को एक पत्र लिखा और जानकारी के लिए उसको एक नकल मेरे पास भेज दी।

कानजीभाई का तार और पत्र जिस समय मिला था, उस समय श्री मंगलदास पकवासा भी ट्रस्टी-मंडल की बैठक के लिए सेवाग्राम में मौजूद थे। गांधीजी ने श्री कानजीभाई को लिखा—

“भाई मंगलदाम के साथ सब बातें हुई हैं, वह तुम्हें बतायेंगे। मुख्य बात

यह है कि यदि कांग्रेस के भाई-बहनों को असतोष हो, तो मैं तुम्हारे ही साथ अध्यक्ष के रूप में, अथवा जो अध्यक्ष चुना जाय उसके साथ, कांग्रेस के कार्य के सबध में पत्र-व्यवहार करूंगा। मैंने मावलकर दादा को अपने से जुदा नहीं माना है। कस्तूरबा निधि के खर्च के सबध में जो समिति बनानी हो, बनाओ। जो नियम बनाये गये हैं, वे निधि के संरक्षण की दृष्टि से बनाये गये हैं। उद्देश्य केवल धारणा के अनुसार पैसे खर्च करने का है। इस निधि में सभी दल अथवा जो कहो कि कोई भी दल नहीं है। जिस व्यक्ति को जो कुछ देना था, अपनी ओर से दिया है। इसलिए इस विषय में जो समिति बनाई जाय, उसमें सभी रंग के लोग हों, इसीमें हमारी शोभा है। वस्तुतः देखा जाय, तो जो कोई भी चुना जाय, वह भारत की ग्रामीण बहनों का स्वयंभू प्रतिनिधि अथवा सेवक होना चाहिए। सब काम इसी दृष्टि से होगा तभी शोभा देगा, और इस एक करोड़ रुपये का ग्रामीण बहनों के लिए सदुपयोग कर सकेंगे। इसमें गरीब और अथवा कांग्रेसी-गैर-कांग्रेसी के बीच किसी प्रकार के द्वेष भाव के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी आशा तो यह है कि कांग्रेस की नीति माननेवाले के मन में किसीके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। हमारे सब काम प्रेम और सत्य पर आधारित होने चाहिए।

“यह पत्र सब भाई-बहनों को पढ़कर सुना सकते हैं। यही मेरी इच्छा है कि कहीं भी सताप न हो।”

१९४४ से पहले से ही कुछ समय से मैं यह देख रहा था कि गुजरात के प्रमुख कांग्रेसियों और मेरे बीच तात्त्विक मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। ये मतभेद क्या थे और उनमें किसका दोष था, इस चर्चा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं यह मानता हूँ कि वांछित परिणाम लाने की खातिर भी हमें तत्त्वनिष्ठा नहीं छोड़नी चाहिए। कई प्रसंग हमारी तत्त्वनिष्ठा की कसौटी-स्वरूप होते हैं। सत्य और सेवा के आधार पर किसी भी कीमत पर टिके रहने में ही कांग्रेस के प्रति हमारी सच्ची निष्ठा है। ऐसा करने में अनेक बाधाएं आ सकती हैं, संभव है राजनैतिक सत्ता तत्काल प्राप्त न भी की जा सके, म्युनिसिपैलिटी और विधान सभा जैसी सत्थाओं में बहुमत न भी प्राप्त किया जा सके, किंतु ये सब तो साधन हैं, साध्य तो लोक-कल्याण है, और उसको साधने में साधनों की शुद्धि आवश्यक है, यह मैं निश्चित

मानता हूँ।

अपनी इस स्थिति में कस्तूरवा ट्रस्ट की समितियों-मंत्रवी इस छोटी सी समझी जानेवाली घटना ने मुझ पर खासतौर से गहरी छाप डाली और राजनैतिक तथा उसके साथ जुड़ी हुई खटपटों में पड़ने की अपेक्षा उनमें से खिसक जाना और अपने से जितनी बन पड़े जितनी सेवा भाति से करना यदि विचार सेवाश्रम के उस चार दिन के निवास में मेरे मन में और जोर करने लगे। इसीको लेकर मैंने ६ नवंबर को इस विषय में गांधीजी से बात की और अपनी व्यग्रता उन पर प्रकट की। वह उनका मौन का दिन था, इस कारण मैं अपना सारा कथन विस्तारपूर्वक उनसे कहकर, अपना हृदय और अपनी व्यथा उनके सामने उंडेल सका।

मेरे कथन का मार यह था कि सार्वजनिक जीवन में सदाचार के लिए आवश्यक स्थान रह नहीं गया है; अनेक प्रकार की सांठ-गांठ होती रहती हैं, सत्य और सेवा भाव को ढूँढ़ने के लिए जाना पड़ता है, और इसलिए इन कारणों से कई बार मेरे मन में सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाने की इच्छा होती है। गांधीजी ने इस सबब में मुझे एक कागज पर यह लिखकर अपना उत्तर दिया :

"तुमने अंतिम बात (अलग हो जाने की) कही, यह स्वर्ण मार्ग है। अच्छे मनुष्यों को सही जगह अलग हो जाने के मौके आ सकते हैं और न आयें तो भी भले आदमी तो अलिप्त ही रहते हैं। इसीका नाम अहिंसक असहयोग है।"

: ३८ :

यात्रा किस प्रकार ?

कस्तूरवा निधि के मंत्रव में बनाये जानेवाले ट्रस्ट के उद्देश्यों और व्यवस्था-विषयक नियमों का आनेख (ट्रस्ट-डीट) बनाया गया, किन्तु उनके बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान नहीं था कि व्यवस्था किस प्रकार की जायगी और इसलिए ट्रस्ट-डीट से ट्रस्टियों को मिले अधिकारों के आधार पर इस प्रकार के नियम बनाने की आवश्यकता थी जिसने कि व्यवस्था में

सरलता हो। इन नियमों के बनाने का काम तत्त्वतः तो एक समिति को सौंपा गया था, किंतु मुख्यतः उसका भार मुझपर ही आ पड़ा था। यथा-संभव कानूनी दाव-पेंचों को बचाकर ये नियम इस प्रकार बनाने थे जिससे कि व्यवहार में सरलता हो। मैंने, कानून के कतिपय आशयों के साथ सहमत न होते हुए भी, उनका सम्मान करने की दृष्टि से कई जगह समझौता करके नियमों का मस्विदा पूरा किया।

ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते गांधीजी उस मस्विदे को देख जाय, यह आवश्यक था। इन नियमों में ट्रस्टियों तथा ट्रस्ट के कर्मचारियों के लिए यात्रा-संबंधी आवश्यक नियम भी थे। रेलगाड़ी में होनेवाली भीड़ को तथा इस बात को, कि सभी कार्यकर्त्ताओं अथवा ट्रस्टियों के लिए तीसरे दर्जे की यात्रा में आनेवाली मुसीबतें और परेशानियां सहना संभव न होगा, ध्यान में रखकर मैंने अपने मस्विदे में सफर के लिए दूसरे दर्जे का रेल-किराया दिये जाने की व्यवस्था की थी। इस नियम के संबंध में गांधीजी का मत मुझसे तथा ट्रस्ट के कार्यालय-मंत्री श्री श्यामलाल से भिन्न था। इस कारण हमने मई १९४५ में महाबलेश्वर में गांधीजी के साथ चर्चा की। गांधीजी तो बहुत पक्के थे। उनकी तो यही इच्छा थी कि ट्रस्टी अथवा कार्यकर्त्ता तीसरे दर्जे में ही सफर करें। जनता के प्रतिनिधि के रूप में वे अन्य प्रकार से यात्रा कर ही नहीं सकते थे—किंतु यदि कोई अधिक ऊँचे दर्जे में सफर करना चाहे, तो वह भले ही अपनी गाठ से पैसा खर्च करके करे। ट्रस्ट की ओर से वह खर्च पाने की आशा नहीं रख सकता।

इस मुद्दे पर गांधीजी ने अंत में समझौते के रूप में नीचे लिखी तज-वीज की

“सफर खर्च तीसरे दर्जे का होगा, लेकिन स्थानीय अध्यक्ष को यह छूट रहेगी कि वह बीमारी अथवा अन्य उचित कारण से, जिसका उसे कार्रवाई रजिस्टर में उल्लेख करना होगा, दूसरे दर्जे के किराये की स्वीकृति दे सके।”

उस दिन गांधीजी का मौन दिवस होने के कारण उन्होंने उपर्युक्त बात एक कागज पर लिखकर उसके नीचे लिखा—“यह तो मेरी सूचना है।”

यह तो सबकी जानी हुई बात है कि गांधीजी नदा नीमरे दर्जे में सफर

करते थे। किंतु कई लोगो ने यह कहा कि गांधीजी तीसरे दर्जे में जाते हैं, इसमें क्या विशेषता है ? विशेष व्यवस्था से उनको और उनकी मडली को आवश्यक जगह मिल सकती है। उनके प्रति आदर भाव के कारण भी लोग उनके लिए जगह खाली कर देते हैं। इसलिए उनके लिए तो वह ठीक है, किंतु हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए यह कष्ट सहन करना लगभग असह्य हो जाता है। इस दलील में सार होते हुए भी यह न भूलना चाहिए कि गांधीजी को उनके हिंदुस्तान में आने के अनेक वर्षों बाद यह महान पद प्राप्त हुआ था। उससे पहले तो वह देश के सामान्य अग्रणी कार्यकर्ताओं की श्रेणी में थे, किंतु उस समय भी वह तीसरे दर्जे में ही सफर करते थे।

किंतु इस विषय में उन्होंने अपना तात्त्विक मतव्य समझाते हुए भाई श्यामलाल की दलील के उत्तर में निम्न प्रकार लिखा

“श्यामलाल जो कुछ कहते हैं, मुझपर उसका असर नहीं होता। अनेक सभ्रात व्यक्तियों भी तीसरे दर्जे में ही जाते हैं। असुविधाएं दूर करनी चाहिए। उनसे कायर की भांति भागना स्वतंत्रता-प्रेमी का काम नहीं।”

अब तो स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है, किंतु फिर भी असुविधाओं के दूर होने में काफी समय लगता प्रतीत होता है। तीसरे दर्जे में शारीरिक असुविधाएं तो बहुत होती ही हैं, किंतु उससे भी अधिक इस दर्जे के सफर में सामान्य जनता का हर तरह का जो पतन दिखाई देता है, उससे मेरे मन को बहुत व्यथा पहुंचती है। अपने लिए सब सुविधाएं प्राप्त करने में मानवता को मुला दिया जाता है। रिश्वत एवं भ्रष्टाचार का खुले हाथों आश्रय लिया जाता है। स्थान प्राप्त करने के लिए आत्म-सम्मान खो दिया जाता है। अशिष्ट वनकर धक्कम-धक्का की जाती है। स्त्री-बालकों तक का कोई विचार नहीं करता। मनुष्य सामान के ढडलों की तरह डिब्बों में सटे रहते हैं। यह दृश्य देखकर मुझे कई बार यह अनुभव करके कष्ट हुआ है कि लोगो को किस तरह यह सब सहन करना पड़ता है। मुझे इस दुख से भी अधिक दुख इस बात का है कि हम लोग इसके प्रतिकार के लिए कोई भी उचित उपाय नहीं करते। सफर करनेवाले और लोग भी हमारे विरुद्ध विद्रोह न करके गुंगे बने हुए यह सब कुछ सहन कर लेते हैं। यह स्थिति हमारे राष्ट्रीय जीवन की कितनी दीनता प्रकट करती है !

इसका उपाय गांधीजी ने जो बताया है, वही है, अर्थात् असुविधाओं के मुकाबले में कायर बनकर दूर भागने के बजाय उन्हें सहन करके उनको दूर करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, और यह तभी संभव हो सकता है जबकि हमारे सभी नेता तीसरे दर्जे में सफर करें। वे जब जनता के एक अंग के रूप में उसके साथ मिलकर रहेंगे, तभी लोग सच्चा स्वराज्य और सच्ची स्वतंत्रता भोग सकते हैं। तीसरे दर्जे की यात्रा में यह महान तत्व-ज्ञान भरा हुआ है। किंतु हमें यह स्वीकार करना ही होना कि दुर्भाग्यवश हम ऐसा नहीं कर सकते और कुछ नहीं तो कम-से-कम हमें अपनी यह दुर्बलता तो स्वीकार करनी ही चाहिए।

: ३६ :

असहयोग की मर्यादाएँ

मैं कस्तूरबा निधि के काम में पूरी तरह सलग्न था कि उसी समय २६ अगस्त १९४४ को मेरे पास गांधीजी का निम्नलिखित तार आया

If Gujrat flood situation demands cessation Kasturba Fund, you should suspend and devote yourself flood distress collection —Bapu

अर्थात्—“गुजरात की बाढ़ के कारण यदि आवश्यकता पड़े तो तुम्हें कस्तूरबा निधि का काम स्थगित करके बाढ़ग्रस्तों की सहायतार्थ चढ़ा इकट्ठा करने के काम में लग जाना चाहिए।”—बापू

इस तार का मैंने जवाब दिया कि मुझे विश्वास है कि बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए आवश्यक धन प्राप्त हो सकेगा। इस संवध में विस्तृत पत्र लिख रहा हूँ।

उत्तर भेजने से पहले मैंने अपने मित्र सेठ कस्तूरभाई के साथ सलाह कर ली थी और मेरा विश्वास था कि इस काम में उनका पूरा सहयोग मिलेगा और मैं धन-संग्रह कर सकूंगा।

किंतु इस समय संकट-निवारण का काम पहले के वर्षों जैसा सुसाध्य नहीं था। अन्न-वस्त्र की खरीदी और आयात-निर्यात पर सरकारी नियंत्रण

थे। इसी प्रकार रेल-भाग से माल भेजने में भी अनेक प्रतिवध थे। नियंत्रणों के कारण सामान प्राप्त करना और उसका समान वितरण करना भी बड़ा कठिन था। ऐसी स्थिति में केवल घन-संग्रह करके कुछ भी काम कर सकने जैसी स्थिति नहीं थी। यह तो समझ दिलाई देता था कि संकट-निवारण के काम में सरकार मुभीता कर देगी और उस हद तक नियंत्रणों को ढीला कर देगी। मुझे लगता था कि प्रजा को बचाने के लिए संकट-निवारण के जो-जो उपाय किये जायेंगे, सरकारी तंत्र उनमें बाधक न बनकर सहायक ही होगा।

मेरे मन में जरा भी शंका नहीं थी कि ऐसे कार्य के संबंध में सरकार के साथ सहयोग करने अथवा मदद लेने में कांग्रेस की निर्धारित नीति में कोई बाधा नहीं आती—आनी चाहिए ही नहीं। जनता की सेवा के लिए ही कांग्रेस का अस्तित्व है, और ऐसे अवसरों पर यदि अनहयोग की मिथ्या धारणा के कारण हम दूर रहें, तो यही नहीं कि आम जनता हमारी सेवाओं से वंचित रहेगी, बल्कि जनता कांग्रेस से विमुख होकर, अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए सरकारी अधिकारियों के मुह की ओर देखना शुरू कर देगी। यह भारी अनिष्ट मुझे प्रतीत होता था। जनता की सर्वांगीण सेवा द्वारा ही उसके साथ नमक कायम रखा जा सकता है और इस सेवा द्वारा ही जनता के संगठन और शक्ति को विकसित किया जा सकता है। कांग्रेस के उद्देश्य का यही मर्म में समझता था।

इस दृष्टि से कांग्रेस ने १९२१ से गुजरात में जो-जो काम किये, उन पर एक नजर डाली जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि बाढ़ आने, अकाल पड़ने, आग लगने, संक्रामक रोग फैलने अथवा जनता पर अन्य किसी प्रकार की आपत्ति या संकट आने पर, प्रत्येक अवसर पर कांग्रेसवाले अपना संगठन बनाकर जनता की सहायता के लिए दौड़ पड़ते थे। वोरसद ताल्लुके के प्लेग और १९२७ के महान् बाढ़ नकट आदि के समय कांग्रेस ने इसी उद्देश्य से काम किया था और इसीलिए लोग अनेक यातनाएं और हानि सहकर भी कांग्रेस के पक्ष में खड़े रहे। जनता में यह विश्वास जमाने में, कि कांग्रेसजन सदा के लिए हमारे निःस्वार्थ और सेवाभावी मित्र हैं और सदा अपने पक्ष में हैं, उपर्युक्त प्रकार की सेवाओं का बहुत योग था। केवल राजनैतिक घोषणाओं

अथवा भाषणों से अधिक समय तक उनका साथ नहीं रखा जा सकता, वरन् सेवाओं से रखा जा सकता है और इसीलिए मेरा यह स्पष्ट मत था कि सरकार के साथ असहयोग और नाजुक समय में जनता की सेवा, इन दोनों के बीच चुनाव करना हो तो सरकार के साथ सहयोग करके भी जनता की सेवा करनी चाहिए।

किंतु मार्च १९४४ में जब मैं सावरमती जेल से छूटकर बाहर आया, तब मैंने कांग्रेसजनों में सरकार के साथ सहयोग के सबंध में विभिन्न प्रकार के विचार देखे। कई तो इस हद तक बढ़े हुए थे कि वे किसानों एवं पिछड़े वर्गों की वर्षों से चली आ रही सहकारी समितियाँ छोड़ देने की हिमायत करते थे। ये विचार मेरे गले नहीं उतरते थे। कांग्रेसी अपने लिए राशन की दूकानों से राशन खरीद सकते थे, राशन के नियमों के अधीन रहकर अपने लिए कपड़ा ले सकते थे, इसमें यदि असहयोग आड़े नहीं आता था तो सामुदायिक रूप से गरीब वर्ग के लाभ के लिए सरकार से स्वीकृति लेकर अन्न और वस्त्र आदि के वितरण का काम क्यों नहीं किया जाता? उस समय कितने ही कांग्रेसजनों की कल्पना का असहयोग मुझे या तो गलतफहमी पर आधारित या फिर राजनैतिक तुक्के-जैसा ही लगता था।

इस स्थिति में सहायता-कार्य के लिए धन-संग्रह करने के अलावा कार्य-पद्धति निर्धारित करने की भी आवश्यकता थी, इसलिए मैंने सहायता-कार्य के सबंध में अधिकारियों के साथ सहयोग की आवश्यकता बताकर उन विषय में गांधीजी का मत जानने के लिए एक पत्र लिखा। गांधीजी ने उसके उत्तर में एक मक्षिप्त वक्तव्य प्रकाशित करके मुझे उसी आग्रह का निम्न तार दिया

Your letter Rule is non-cooperation, but if your association with authorities brings real relief to distressed people, you need not hesitate Golden rule is follow fearlessly your own conscience

अर्थात्—“तुम्हारा पत्र मिला। नियम तो असहयोग हैं, किन्तु यदि अधिकारियों के साथ सहयोग करने में मददग्रस्त लोगों को सच्ची राहत मिलती हो, तो तुम्हें निम्न करने की आवश्यकता नहीं। अपनी धन-

रात्मा की पुकार के अनुसार निर्भयतापूर्वक चलना ही स्वर्ण नियम है ।”

इस प्रकार एक अत्यंत अटपटे प्रश्न का निर्णय हो गया और गुजरात में बाढ़-संकट-निवारण का काम कर सकना संभव हुआ ।

: ४० :

गांधीजी और कापीराइट

सन् १९४३ और ४४ में जब नरहरिभाई और मैं सावरनती जेल में थे, तब ‘नवजीवन’ में प्रकाशित गांधीजी के लेखों पर नवजीवन-ट्रस्ट के कापी-राइट का प्रश्न खड़ा हुआ था । उस समय नरहरिभाई नवजीवन-ट्रस्ट के एक ट्रस्टी थे और मैं उसका कानूनी सलाहकार था, इसलिए स्वभावतः ही इस प्रश्न पर नरहरिभाई के साथ चर्चा होती थी और उस विषय में कई प्रकाशन संस्थाओं के साथ पत्र-व्यवहार भी करना पड़ा था ।

श्री आर० के० प्रभु नामक एक सज्जन ने (जो ‘वर्ल्ड कानिकल’ के संपादकीय विभाग में काम करते थे और जिन्होंने गांधीजी के लेखों का खूब अध्ययन किया था), गांधीजी के कतिपय लेख संकलित और संपादित करके ‘ब्रह्मचर्य’ और “The Mind of Mahatma” नामक दो पुस्तकें तैयार की थीं और वे उन्होंने कुछ शर्तों पर वर्ल्ड की ‘थैंकर एंड कंपनी’ तथा ‘ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस’, इन दो प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थाओं को प्रकाशित करने के लिए दी थी । स्वामी आनंद ने इन बात का पता चलते ही नवजीवन ट्रस्ट के कापीराइट का प्रश्न उठाया और इसलिए नवजीवन संस्था की ओर से वर्ल्ड के सोलिसिटरों—मेसर्स मद्रुभाई जमियतराम कंपनी तथा मेसर्स मणिलाल, खेर एंड अवालाल कंपनी की मार्फत उपर्युक्त प्रकाशकों को कानून के अनुसार नोटिस देकर पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई । मैं नरहरिभाई के साथ सलाह करके इस पत्र-व्यवहार के मस्विदे तैयार करता था, जो स्वामी के पास भेजे जाते और उसके अनुसार वर्ल्ड से उपर्युक्त सोलिसिटर उत्तर भेजते । कई महीनों तक यह पत्र-व्यवहार चला ।

इसमें उक्त प्रकाशन संस्थाओं ने निम्नलिखित मुद्दे उठाये थे .

(१) ता० २५ मार्च १९२६ के 'यंग इंडिया' में गांधीजी ने लिखा था कि "मेरे संपादकत्व में निकलनेवाले पत्रों में प्रकाशित लेख सब किसीकी मालिकी के—Common Property—समझे जाने चाहिए, कापीराइट स्वाभाविक—Natural—वस्तु नहीं है।" गांधीजी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को २६ मई १९३१ में लिखे अपने पत्र में बताया था कि "मैंने अपने किसी भी प्रकाशन के संवध में स्वयं कोई कापीराइट नहीं रखा है।" इससे गांधीजी की किसी भी रचना के संवध में कापीराइट हो ही नहीं सकता, यह उनकी मुख्य दलील थी।

(२) इनका एक सुझाव यह भी था कि गांधीजी की रचनाओं के संवध में नवजीवन-ट्रस्ट का कापीराइट हो, तो भी ट्रस्टियों को गांधीजी के दिखाये मार्ग पर ही चलना चाहिए।

इन दलीलों में से मुद्दे की दलील तो पहली ही थी। इस विषय में सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता था कि नवजीवन ट्रस्ट याने गांधीजी और गांधीजी याने नवजीवन ट्रस्ट, फिर भी कानूनी तौर पर स्थिति यह नहीं थी। 'यंग इंडिया', 'नवजीवन', 'हरिजन' आदि साप्ताहिक और प्रकाशन मंदिर की प्रकाशित गांधीजी की पुस्तकें नवजीवन ट्रस्ट के स्वामित्व की होने के कारण उन सबका कापीराइट नवजीवन ट्रस्ट का ही है।

कापीराइट के विषय में गांधीजी के मतव्य 'यंग इंडिया' और 'हरिजन' में प्रकाशित टिप्पणियों से मालूम हो जाते हैं। २५ मार्च १९२६ के 'यंग इंडिया' में उन्होंने लिखा था कि "मैंने अपनी किसी भी रचना का अभी कापीराइट नहीं किया है।" ("I have never yet copyrighted any of my writings") इसी लेख में उन्होंने आगे लिखा था

"मेरे संपादकत्व में निकल रहे पत्रों में प्रकाशित लेख सब किसीकी मालिकी के—Common Property—गिने जाने चाहिए। कापीराइट स्वाभाविक—Natural—वस्तु नहीं है। आधुनिक युग में यह एक संस्था—Institution—है और कुछ अंगों में वसतिन यह वांछनीय है।"

इसी प्रकार १५ जून १९४० के 'हरिजन' में गांधीजी लिखते हैं

"मैं यह मानता हूँ कि मेरे लेखों को संक्षिप्त करने अथवा उनका सारांश निकालने में मेरे साथ बहुत अन्याय होता है। मेरी जो कल्पना नहीं होती वह अर्थ इनमें से निकाला जाता है। ..इतने पर भी अपने लेखों का कापीराइट कराने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं जानती हूँ कि इससे पैसे की हानि होती है। किंतु 'हरिजन' नफा कमाने के लिए नहीं निकाला जाता। वह घाटे में नहीं चलता इतने में ही मुझे सतोष है।"

उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि गांधीजी अमर्यादित कापीराइट में विश्वास नहीं करते थे। इतने पर उन्हें मर्यादित रूप में कापीराइट की आवश्यकता प्रतीत होती थी।^१

यह तो सुविदित ही है कि गांधीजी ने अपनी आत्मकथा के प्रकरण और इसी प्रकार अपने संपादकत्व में निकलनेवाले साप्ताहिकों में प्रकाशित लेखों को दूसरे अखबारवालों को अपने प्रकाशनों में छापने की छूट दे रखी थी। वह यह मानते थे कि उनकी रचनाओं का जितना अधिक प्रचार हो सके उतना ही अच्छा। इससे यह स्पष्ट था कि कापीराइट में पैसे प्राप्त करने की दृष्टि हो तो गांधीजी ने ऐसे कापीराइट को अस्वीकार कर दिया था। इसी प्रकार उनकी अनेक रचनाएँ विषयवार चुनकर पुस्तकरूप में प्रकाशित हो, इस बात में भी वह सहमत थे। उनके मन में कापीराइट का महत्त्व उससे प्राप्त होनेवाले पैसे में नहीं था, प्रत्युत उनके विचारों और रचनाओं को, जान-अज्ञान में, उल्टे अर्थ में न रखा जाय, इसके लिए वह बहुत आतुर रहते थे, और मुख्यतः इसी कारण उनकी यह इच्छा थी कि उनकी स्वीकृति के बिना उनकी रचनाएँ कोई प्रकाशित न करे—खासकर जहाँ उनकी रचनाएँ ज्यो-की-त्यों प्रकाशित न करके उनका सार निकालकर छापे जाते, वहाँ तो अर्थ का विपर्यास होने की बहुत ही संभावना रहती थी। कहीं सार निकालनेवाला मुद्दे के मद्द् अथवा वाक्य छोट न जाय,

^१ कापीराइट के संबंध में गांधीजी के विचार उनके निम्नलिखित लेखों से जाने जा सकेंगे—(१) ४ मार्च, २६ और २५ मार्च १९२६ का 'यंग इंडिया' तथा (२) १५ जून १९४० तथा १२ जुलाई १९४० का 'हरिजन'।

या वाक्य का आशय गलत तरीके पर प्रदर्शित न करे, जिससे उन रचनाओं से न केवल गांधीजी का अभिप्रेत अर्थ ही न निकले, प्रत्युत कभी-कभी उल्टा ही अर्थ निकलने की संभावना रहे, इसलिए उनका यह आग्रह रहता था कि ऐसी रचनाएँ उनकी अथवा उनकी ओर से किसी विश्वासपात्र सहयोगी की नजर में लाये बिना प्रकाशित न की जाय।

थैंकर एंड कंपनी और आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस के साथ चल रहे पत्र-व्यवहार के दौरान में हमारे बर्बई के सोलिसिटर मित्रों ने यह भी सुझा उठाया था कि कापीराइट के अधिकार नवजीवन के ही हैं, इस विषय की मेरी दलील कुछ लगड़ी है। गांधीजी ने जब तक अपनी रचनाओं-सबधी कापीराइट के अधिकार बाकायदा दस्तावेज के द्वारा नवजीवन ट्रस्ट को सौंपे न हो, तब तक वे अधिकार नवजीवन के समझे नहीं जा सकते और इसलिए गांधीजी को नवजीवन ट्रस्ट के हक में एक दस्तावेज कर देना आवश्यक है। किंतु उस समय (१९४३) तो हम सब जेल में थे, इसलिए दस्तावेज का काम हो सकना संभव नहीं था।

इस सबब में मैंने गांधीजी के २० फरवरी १९४० को किये गये वसीयत-नामे का भी उपयोग किया। इसमें गांधीजी ने लिखा था

“मेरी कुछ भी मिल्कियत है, यह मैं नहीं मानता। किंतु व्यवहार में अथवा कानून में स्थावर या जगम जो कुछ मेरा सम्भ्रज जाता हों, तथा मेरी लिखी और अबसे आगे लिखी जानेवाली पुस्तकें, लेख आदि—प्रकाशित अथवा अप्रकाशित—और उन सबके कापीराइट के अधिकार, मैं इन सबका वारिस नवजीवन संस्था को ठहराता हूँ।”

मेरी दलील यह थी कि इस आलेख से यह स्पष्ट होता है कि गांधीजी ने अपने निजी स्वामित्व को मानकर कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने जो कुछ लिखा वह नवजीवन संस्था के लिए ही, और इसलिए गांधीजी के निजी कापीराइट का प्रश्न उठता ही नहीं, इतने पर भी उनसे अभिहस्ताकन (Assignment) करा लेना अधिक सावधानीपूर्ण कदम था, इसलिए जेल से छूटने के बाद यथा समय उसे करा लेने का भी मैंने विचार किया था।

• मैं १० मई १९४४ को साबरमती जेल से छूटा। तब तक यह मामला

चल ही रहा था। भाई प्रभु, यँकर एड कंपनी और ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, इन तीनों के साथ कुछ शर्तों पर समझौता करने की चर्चाएँ चल रही थी। उनमें गांधीजी का दृष्टि-विदु कायम रहे, यही कापीराइट के सबंध में हमारा, अर्थात् श्री नरहरिभाई का और मेरा, रखा था। अंत में समझौते के अंतिम उपाय के रूप में तो हम इन दोनों पुस्तकों के जितने भी फार्म छपे हों, वे सब खरीदकर श्री प्रभु को तथा उपर्युक्त प्रकाशन संस्थाओं को हानि से बचा लेने के लिए भी तैयार थे।

इसी अरसे में ६ मई १९४४ को गांधीजी आगाख़ा महल से छूटे। मैं उनसे कस्तूरबा-निधि के सबंध में बातचीत करने के लिए स्वामी आनंद के साथ १६ जून १९४४ को पूना में उनसे मिला। उस समय मैंने अभिहस्ताकन के, और साथ ही श्री प्रभु और उनके प्रकाशकों के साथ चल रही नमझौता-वार्ता के सबंध में उनसे चर्चा की। मैंने उन्हें नवजीवन ट्रस्ट के पक्ष में उनकी अपनी ओर से किये जानेवाले अभिहस्ताकन आलेख की रूप-रेखा समझा दी थी और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया था कि मैं मस्विदा तैयार कर दूँगा उसके अनुसार वह दस्तावेज लिख दूँगे।

समझौते के रूप में गांधीजी ने नीचे लिखे हुए मुद्दे स्पष्ट किये थे :

(अ) प्रकाशक यदि कतिपय शर्तें स्वीकार करें तो उन्हें नुकसान से बचा लेने के लिए उन्हें उन पुस्तकों को प्रकाशित करने देने में बापू को कोई आपत्ति नहीं थी।

(१) प्रकाशन से पहले हमें जांच कर लेनी चाहिए। इसके लिए बापू ने स्वामी आनंद और आर्यनायकम् के नाम नुभाये थे।

(२) हम जो कीमत निश्चित करें, प्रकाशकों को उसी पर पुस्तकों बेचनी चाहिए। बापू की दृष्टि में यह शर्त बड़े महत्व की थी। प्रकाशकों की इच्छा यदि वास्तव में बापू के विचारों का प्रचार करना ही हो, तो उन्हें इस शर्त को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि ये लोग इन शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं, तब उनको प्रकाशन की अनुमति एक सत्करण तक के लिए मर्यादित रहे अथवा अधिक मस्करणों की दृष्ट रहे, इन प्रश्न का कोई महत्व नहीं था।

(३) प्रकाशन की अनुमति देने ने इन रचनाओं को जिस समय और

जिम रूप में चाहे प्रकाशित करने के नवजीवन-ट्रस्ट के अधिकार को कोई बाधा नहीं आनी चाहिए ।

(ब) यदि प्रकाशको को ये शर्तें स्वीकृत न हो तो उन्होंने छपाई आदि में जो खर्च किया हो, उसमें उन्हें नुकसान न हो, इसका उपाय करने को भी वह तैयार थे, किंतु प्रकाशक इस प्रकार नुकसान का कुछ लें, बापू के मत से यह प्रकाशको के लिए उचित नहीं कहा जा सकता ।

यह काम विदेशी प्रकाशको को सौंपने के विरुद्ध हम—स्वामी तथा मैं—दोनों ने बातचीत में बापू के सामने अपनी नापसवगी प्रकट की थी । इस संवध में गांधीजी ने यह विचार प्रकट किया कि यदि विदेशी प्रकाशक मूल्य आदि सख्ती अपनी शर्तों पर काम की जिम्मेदारी लें, तो केवल उनके विदेशी होने के कारण ही वह आपत्ति नहीं करेंगे । इसके विपरीत, उनके प्रकाशन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से अधिक सख्या में पाठको के पास वह पहुंच सकेंगी और इससे कदाचित् अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो ।

हमारी इस चर्चा के बाद गांधीजी ने ५ जुलाई १९४४ को पंचगनी से प्रकाशन संस्थाओं को लिखे जानेवाले पत्र का एक मस्विदा मेरे सुभाष जानने के लिए मेरे पास भेजा । उसमें मुद्दे का भाग नीचे लिखेनुसार था

"It was after much thought that I declared a trust in connection with my writings I had observed misuse of Tolstoy's writings for want of a trust By curing the defect I preserved fully the idea lying behind dislike for copyright, i e, for personal gain for one's writings The idea also was to prevent profiteering by publishers or distortion or misrepresentation, wilful or unintentional I have requested the Navajyvan Trust to permit you to publish Shri Prabhu's compilation with the right for you to multiply editions as long as there is demand for it, provided that the price will be reduced to the minimum,

leaving to you a profit of not more than five percent, one-half of which shall be paid to Shri Prabhu as honorarium for his labours. One hundred copies of each edition should be given free of cost to the Navajivan Trust. The Navajivan Trust should have the right to publish a cheaper edition (in English or in any Indian language) for sale in India including Burma and Ceylon. If per chance any profit accrues, it will be equally divided among your firm, Shri Prabhu and the Navajivan Trust."

इस मस्विदे के साथ गांधीजी ने ५ जुलाई १९४४ को निम्नलिखित पत्र लिखा

"भाई प्रभु के साथ बातें हुईं। उन्होंने स्वार्थ-वृत्ति से कुछ किया है, मुझ पर ऐसी कोई छाप नहीं पड़ी। इनके लिए पत्र देख गया हूँ। अपनी ओर से भेजे गये मेरे पास नहीं हैं। आने पर देख लूंगा। किंतु भविष्य के लिए इनकी आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए दोनों प्रकाशक सत्याग्रहों को लिखे जानेवाले पत्र का मस्विदा इसके साथ भेज रहा हूँ। तुम उसे पास करो तो उसके अनुसार पत्र लिखकर भेज दूंगा। उसमें कुछ परिवर्तन सुझाना हो तो सुझाना।

"पुठाने पर लिखने के अवसरों में मैं बात कर रहा हूँ। इस अवसर में तुम्हें कुछ कहना हो तो कहना। ब्रह्मचर्यवाली पुस्तक के नाम के विषय में मैं सोच रहा हूँ। ऐसे विषयों में विचार करने में तुम कदाचित्त समय लगाना नहीं चाहोगे।"

इसी अरसे में गांधीजी ने मेरे तैयार किये मस्विदे के अनुसार नव-जीवन के हक में कापीराइट की दस्तावेज पचगनी में श्री बालासाहेब खेर के सामने हस्ताक्षर करके भेज दी और इस प्रकार कानूनी सलाहकारों को जो कुछ कभी मालूम होती थी, वह पूरी हो गई। इस दस्तावेज का स्टाप-संवर्ध प्रश्न भी नाजुक था। किंतु गांधीजी ने बसीयत में लिखा था—
"मेरी कोई भी मित्कियत है, यह मैं नहीं मानता।" इस कथन का लाभ लेकर गांधीजी के कापीराइट का मूल्य शुभ मानकर, नाम-मात्र के स्टाप पर

इस अभिहस्ताकन-दस्तावेज की रजिस्ट्री कर दी गई ।

: ४१ :

वापू का आतिथ्य

सन १९३० में स्वराज्य के लिए सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करते समय गांधीजी यह प्रतिज्ञा करके कि जबतक स्वराज्य नहीं मिलेगा मैं साबरमती आश्रम में रहने के लिए वापस नहीं जाऊंगा, डांडी-कूच के लिए निकले थे । इस आंदोलन का दूसरा दौर १९३४ में समाप्त हुआ और गांधीजी ने अपना निवास वर्षा और उसके निकटवर्ती सेगाव नामक ग्राम में रखा और अपनी सब प्रवृत्तियां सेगाव को केंद्र बनाकर जारी रखीं । सन १९३७ में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सत्ताग्रहण करने पर सेगाव का सेवाग्राम के रूप में नया और सार्यक नामकरण हुआ ।

मेरी सेवाग्राम जाकर वहां के आश्रम में कुछ दिन रहने और वहां की प्रवृत्तियां देखने की विशेष इच्छा होते हुए भी कोई-न-कोई कारण बाधक बन जाता और इसलिए मैं १९४४ के अंत तक सेवाग्राम जा नहीं सका था । बीच में १९४० में बवाई मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद मैंने सेवाग्राम जाकर वहां आठ दिन रहने का निश्चय किया और तदनुसार स्व० महादेव भाई को लिखा भी कि “मुझे वहां कुछ भी काम नहीं है, किंतु केवल वापू के सान्निध्य में और शांति के साथ वहां आठ दिन रहने का विचार है ।” मेरा विचार पत्नी सहित जाने का था । सब तय हो गया, किंतु इसी बीच व्यक्तिगत सत्याग्रह का ढका वज उठा । कांग्रेसजनों की दृष्टि में मैं एक प्रसिद्ध कांग्रेसी और बवाई विधान सभा का अध्यक्ष था, इसलिए सत्याग्रह की उस समय की योजना के अनुसार स्वभावतः ही मुझे प्रमुख स्थान दिया गया और इसलिए मैंने सेवाग्राम जाने का विचार छोड़ दिया ।

उसके बाद १९४४ के अंत में कस्तूरबा ट्रस्ट की बैठकों के सिलसिले में पहली बार सेवाग्राम जाने का अवसर प्राप्त हुआ । मैं और मेरी पत्नी नवंबर १९४४ में वहां जाकर चार दिन रहे । हमने वर्षा में रहने की अपेक्षा सेवाग्राम में ही रहना अधिक पसंद किया । सेवाग्राम की एक कुटिया में हमारा

ठहरना हुआ था। एक बहुत छोटी सी, किंतु गाधीजी के मधुर स्वभाव की बात का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ।

मुझे सन १९३२ से मधुमेह की बीमारी है। इसलिए भोजन में दूध की पर्याप्त मात्रा लेनी पड़ती है। गाधीजी यह बात जानते थे। सेवाग्राम में गाय का ही दूध होता था और वह प्रत्येक को एक निश्चित मात्रा में मिलता था, किंतु मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक दूध की आवश्यकता होने के कारण हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही गाधीजी ने वहाँ के सचालों को सूचित कर दिया था कि “देखो, भाई मावलकर और उनकी पत्नी कल आ रहे हैं। मावलकर को उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए दूध की अधिक आवश्यकता है। इसलिए प्रत्येक के लिए दूध की एक निश्चित मात्रा का नियम भाई मावलकर के साथ लागू न कर बैठना। उनकी पत्नी से पूछकर वह घर पर नित्य जितना दूध लेते हों, उतना उन्हें दे देना। दही, छाछ आदि की भी व्यवस्था करनी होगी, इसी प्रकार शाक-सब्जी में वह क्या लेते हैं, यह मालूम करके उसके अनुसार प्रवच करना चाहिए।”

गाधीजी इतने पर ही नहीं रुक गये। उन्होंने व्यवस्थापक को यह भी सूचना दी कि यहाँ मच्छरों का जोर बहुत है, इसलिए भाई मावलकर और उनकी पत्नी के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था करना न भूल जाना।

सेवाग्राम पहुँचने के बाद भोजन करने जाने पर अपने पाम दूध के लिए बड़ा कटोरा देसकर मुझे जरा आश्चर्य हुआ और साथ ही सकोच भी। सब लोग एक निश्चित मात्रा में ही दूध लेते हों, तब मैं अकेला ही किस तरह अधिक दूध ले सकता हूँ—मुझे और मेरी पत्नी को यह सकोच हुआ। और इसलिए कटोरे में माप भरकर दूध परोसे जाते ही मैंने कहा—“वन, इतने से काम चल जायगा।” परोसनेवाले भाई समझ गये और इसलिए उन्होंने मुझसे कहा—“आपको तो अधिक दूध की आवश्यकता है और इसलिए बापू ने कल ही यह सूचना दे दी थी कि आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार दूध देना चाहिए।” इसमें मुझे बापू की सूचना देने का पता चला।

एक रात सेवाग्राम में बिताने के बाद दूसरे दिन प्रातः जब बापू ने मिलने गया, तब उन्होंने पहला सवाल यह किया—“कहो, रात को नींद तो ठीक आई न? मच्छर का कष्ट तो नहीं हुआ? व्यवस्थापक ने तुम्हें मच्छर-

दानी दी थी या नहीं ? मैंने उन्हें सूचना दे दी थी ।”

इस पूछताछ से मैं तो आश्चर्य और विस्मय से मुग्ध हो गया । इतना बड़ा आदमी, इतने अधिक राष्ट्र-कार्य में सम्मेलन होते हुए भी, मेरे-जैसे एक छोटे से व्यक्ति के लिए भी व्यवस्था करने में इन्हे भूल नहीं हुई । उन्होंने व्यवस्था लगन से करवाई थी । इस छोटी सी घटना में गांधीजी का प्रेम और उसी प्रकार व्यवहार-कुशलता, दोनों गुण सहज ही आँखों के सामने आ जाते हैं ।

: ४२ :

स्व० आनंदशंकरभाई को अंजलि

मैं सन १९०४ से १९०८ तक अहमदाबाद के गुजरात कालेज का एक विद्यार्थी था । उस समय स्व० आनंदशंकर ध्रुव कालेज में सस्कृता-ध्यापक थे । मैं सस्कृत का विद्यार्थी था, अतः मुझे उनके पास पढ़ने और उनके निकट संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । १९०६ में कालेज छोड़ने के बाद भी मुझे स्व० आनंदशंकरभाई से मिलने के कई प्रसंग आये । इसके बाद वह कई वर्षों तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ उप-कुलपति—प्रो-वाइस चांसलर—के पद पर रहे । महामना मालवीयजी ने गांधीजी की सलाह पर उन्हें विशेष रूप से इस पद पर आमंत्रित किया था । सभी यह जानते हैं कि स्व० आनंदशंकरभाई के कार्य-काल में बनारस हिंदू-विश्व-विद्यालय की पर्याप्त प्रगति और विकास हुआ था ।

बनारस विश्वविद्यालय से निवृत्त होकर अहमदाबाद आने के बाद उन्होंने गुजरात की पुरानी और सुपरिचित सस्था गुजरात विद्या सभा (गुजरात वर्नाक्यूलर सोसाइटी) के काम का भार अपने ऊपर लेकर वर्षों तक अग्र्यभ के रूप में उसका मार्गदर्शन किया । मेरे मित्र स्व० हीरालाल त्रिभुवनदान पारीख के कारण गुजरात विद्या सभा के साथ मेरा बहुत पुराना—लगभग १९१२ से—संबंध था, और दिन-दिन वह प्रगाढ़ होता जाता था । १९२७ में श्री रमणभाई की मृत्यु के बाद इस सभा के कानूनी कार्यों के कारण मेरा इस के साथ विशेष संबंध हुआ । सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में मैं

भी सभी काम अवैतनिक करता था। उस समय के सस्मरण वड़े मयूर हैं। ब्रह्मचारी की बगीची के ट्रस्ट का पुनर्गठन, प्रेमाभाई हाल के नवनिर्माण में और अन्य विविध प्रकार के कार्यों द्वारा मैं इस सभा के कामों में दितचस्पी-लेता रहता था।

श्री आनदशकरभाई के अध्यक्ष बनने के बाद सन १९३८ में बवई की कांग्रेस सरकार ने देशी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ वार्षिक रकम देने की नीति ग्रहण की। उस समय मैंने इस कार्य की रूपरेखा श्री आनदशकरभाई से प्राप्त करके श्री वालासाहब खेर को दी थी। गुजरात में गुजराती साहित्य और भाषा के सबंध में व्यापक दृष्टि से काम करनेवाली और काम करने की क्षमता रखनेवाली यही एक संस्था है। इसलिए मैंने सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक सहायता इसीको देने के लिए आग्रहपूर्वक सलाह दी थी। बवई सरकार के साथ चर्चाओं के बाद जो योजनाएँ बनाई गई थीं, विद्या सभा उनके अनुसार काम कर रही है। यह संस्था स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) कक्षाएँ चलाकर गुजराती, संस्कृत, भारतीय संस्कृति आदि विषयों का अध्ययन और अध्यापन कार्य कर रही है। सौभाग्य से जबसे ब्रह्मचारी की बगीची के ट्रस्ट की मूल योजना में संशोधन करके जिला अदालत ने उसका नया रूप स्वीकृत किया, तब से संस्कृत के अध्ययन को नया स्वरूप और नया धल मिला है और इस ट्रस्ट का स्नातकोत्तर वर्ग में पूर्ण सहयोग होने के कारण धन और शक्ति का सचय हुआ है और ठोस आधार पर काम हो रहा है।

ये सभी योजनाएँ स्व० आनदशकरभाई के मस्तिष्क की उपज थी और उनके ही जीवन काल में इन्हें कार्यान्वित करने का काम भी आरम्भ हो गया था। उसके बाद सन १९२९ के अंतिम भाग में श्री आनदशकरभाई का स्वास्थ्य अधिक खराब रहने के कारण विद्या सभा के काम में उनका विशेष सहायक हो सकने की दृष्टि से उपाध्यक्ष का स्थान पैदा किया गया और क्योंकि सभा का बहुत-कुछ महत्त्व का काम मैं करता था, इसलिए मुझे ही उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। इस प्रकार विद्या सभा के काम के कारण स्वर्गीय आनदशकरभाई के साथ वर्षों तक मेरा निजी नवब खूब बढ़ गया।

मेरे मन में श्री आनदशकरभाई के प्रति गुरु के रूप में आदर-बुद्धि और

उनकी विद्वत्ता के लिए सम्मान था। मैं उनके शैक्षणिक विचारों के साथ सहमत था। इसलिए काम करने की इच्छा, साथ ही अहमदाबाद में नये कालेज खोलकर गुजरात को शैक्षणिक क्षेत्र में आगे बढ़ाकर गुजरात युनि-वर्सिटी-सबधी तथा अपनी आकांक्षा सिद्ध करने के प्रेरक तत्वों के कारण मैं स्व० आनदशकरभाई के साथ सर्वथा घुल-मिल गया था और विद्या सभा, ब्रह्मचारी की बगीची, अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी आदि संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक काम आगे बढ़ाने में मैं तथा मेरे साथी मित्र आनदशकरभाई की प्रेरणा और स्फूर्ति से खूब परिश्रम करते थे। सन १९४२ की ७ अप्रैल के दिन आनदशकर भाई देवलोक सिवारे। आनदशकरभाई का काम अधिकतर गुजरात में और उत्तर भारत में हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र में तो क्या, स्वयं अहमदाबाद में रहनेवाले महाराष्ट्रियों तक को उनकी वास्तविक महत्ता का विशेष परिचय न था, इसलिए मराठी पाठकों को उनका परिचय देने के लिए मैंने अहमदाबाद के महाराष्ट्र समाज के 'समाज पत्रिका' नामक मासिक पत्र में स्वर्गीय आनदशकरभाई के विषय में परिचयात्मक दो लेख लिखे थे, जो बाद में एक छोटी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किये गये थे।

मेरे ये लेख मूल में मराठी में थे। स्व० आनदशकरभाई का मैंने जो मूल्यांकन किया था, उसका परिचय गुजराती पाठकों को भी कराने की भावना से मेरे तीसरे पुत्र चि० पुरुषोत्तम ऊर्फ अण्णा ने (जो उस समय सेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय में पढ़ता था) स्वयं अपनी इच्छा से उसका गुजराती अनुवाद किया और वह मुझे बताने के लिए मेरे पास ले आया। छोटे और उदीयमान पुत्र की ऐसी भावना और कृति देखकर कौन ऐसा पिता होगा जिसे आनंद और सतोष न होगा ? मैंने पितृभाव से उससे कहा कि उसका अनुवाद सुंदर है। इस पर उसने तुरंत ही कहा—“तो फिर अपनी मराठी पुस्तिका की तरह इसे भी क्यों न आप छपवायें ?” इस प्रश्न में मैं विचार में पड़ गया और मन में कुछ सकोच भी हुआ। मैं अपने पुत्र की कृति की प्रशंसा अथवा वास्तव में मूल्यांकन कैसे कर सकता था ? पुत्र होने के कारण स्वभावतः ही मेरा झुकाव तो उसके पक्ष में ही हो सकता था। इस विषय में किसी तटस्थ व्यक्ति का निर्णय देना ही उपयुक्त होता। मन

मे यह विचार आया, किंतु मैंने उसे प्रकट नहीं किया और चि० पुरुषोत्तम से कहा—‘प्रगल्भता से छपवाऊंगा।’ अपने बालक की आंतरिक इच्छा की पूर्ति करने और उसे ऐसे प्रयत्नों में प्रोत्साहन देने के सिवा इस गुजराती अनुवाद छपवाने का और कोई उद्देश्य नहीं था।

यह पुस्तिका प्रकाशित हुई। उसी वर्ष में चि० पुरुषोत्तम ने अपने हाई स्कूल के मासिक पत्र में ‘मेरा आदर्श’ शीर्षक एक लेख लिखा। उसकी आयु और ज्ञान की तुलना में यह लेख अच्छा कहा जा सकता था। किंतु यह तो उनके पिता की राय थी।

इनके बाद मे कस्तूरबा ट्रस्ट की बैठक के मिलसिले में बर्षा जाने लगा तो चि० पुरुषोत्तम ने मेरे पास आकर मासिक पत्र में अपने लेख और आनंद-शंकरभाई विषयक गुजराती अनुवाद की एक-एक प्रति मुझे देते हुए कहा—“आप सेवाप्राप्त जा रहे हैं तो क्या मेरे ये लेख गांधीजी को अर्पण कर उनकी सम्मति प्राप्त करेंगे?”

मैं बड़े असमंजस में पड़ गया। लड़के का उत्साह भंग करना जितना अनुचित था, गांधीजी से यह कहकर कि इन लेखों पर अपनी सम्मति दीजिये, उनका समय समय लेना भी मुझे उतना ही अनुचित प्रतीत होता था। अपने पुत्र की आंतरिक इच्छा को मैं पूरा करूँ, यह एक बात थी और उसके कारण गांधीजी का समय लेना दूसरी बात होती। इसमें मुझे बड़ी दुविधा हुई, फिर भी उसकी दी हुई पुस्तिकाएं अपने साथ लेकर मैंने इतना ही कहा—“गांधीजी से वार्ता करूंगा।”

बर्षा पहचाने के बाद मेरे मन में दूसरे तरह का विचार-चक्र गुरु हुआ। ‘गांधीजी ने कहेंगे’ यह कहकर लड़के को समझा तो आया है, किंतु क्या गांधीजी ने कहना उचित होगा? उनके बहुमूल्य समय को नष्ट करना अथवा एक बालक का लेख पढ़ने के लिए उन्हें कष्ट देना, यह जितनी बेहूदा बात होगी? किंतु दूसरी ओर यह भी विचार हुआ कि जान-अनजान में मैंने लड़के को वचन दिया है कि गांधीजी ने कहेंगे। मैं यह वचन-भंग कैसे करूँ? यदि वचन-भंग करना है, तो इसके नाथ अमृत्य नाथप का पाप भी लगनेवाला ही था। अहनदावाद बापस सौटने पर लड़का तो पूछेगा ही कि क्या गांधीजी ने पुस्तकें दी और उनकी सम्मति मांगी?

तब क्या मैं उससे यह झूठ कहूँ कि “हा, दे दी” ? यदि मैंने पुस्तकें दी न हों और झूठ ही कह दिया हो, तो गांधीजी की सम्मति भी कहा से मिलनेवाली थी ? और यदि वह अपनी सम्मति न दें, तो बालक के मन में गांधीजी के प्रति क्या भाव पैदा होगा ? अपनी एक दिक्कत बचाने के लिए मैं इस निर्दोष बालक के मन में गांधीजी के प्रति रोष या गलतफहमी पैदा होने की परिस्थिति पैदा करूँ, यह कितना बड़ा अक्षम्य पाप है ? इस प्रकार के विचारों के भवर में मैं पड़ गया और अंत में यही निर्णय किया कि गांधीजी को ये पुस्तिकाएँ दे देनी चाहिए और उनसे लडके की ओर से सम्मति देने के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए ।

इससे मैं बड़ा सकुचाता हुआ पुस्तकें लेकर गांधीजी के पास गया और उनके हाथ में सौंपते हुए हसते हुए मैंने कहा—“बापूजी, मेरा एक लडका स्कूल में पढ़ता है । उसने ये दो छोटी पुस्तकें आपको अर्पण करने के लिए दी हैं और उसकी इच्छा है कि आप इन्हें पढ़कर उसे अपनी सम्मति बतायें ।” इतना कहने के बाद मैंने कहा—“बालक की इच्छा है, इसलिए पिता की तरह मुझे उसे सहारा देना चाहिए, किंतु इस प्रकार आपको इन पुस्तकों को पढ़ने का कष्ट देना और आपका समय लेना स्वयं मुझे अनुचित लगता है और इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना तो की है, लेकिन मन में बहुत लज्जित हूँ । घर पहुँचने पर मुझे बालक से झूठ न बोलना पड़े, इसी दृष्टि से मैंने यह बात कही है । इन्हें पढ़ना-न-पढ़ना और उन पर अपनी सम्मति देना-न-देना आपकी इच्छा की बात है । मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी करेंगे, उमका मुझ पर कुछ भी असर न होगा ।”

बापूजी ने अपने सहज मधुर हास्य से ही इसका उत्तर दिया और मैं चल दिया । इसके बाद कस्तूरबा ट्रस्ट की बैठकों आदि का काम पूरा होने पर चौथे दिन मैं सेवाग्राम से वापस लौटते समय गांधीजी से मिलने गया । मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी । “हम आज्ञा चाहते हैं । अभी ग्राम की ही गाड़ी से जाना चाहते हैं ।” यह सुनकर गांधीजी ने अपनी गद्दी पर के कागजों में से अपने हाथ का लिखा एक पत्र मेरे हाथ पर रखा और कहा—“यह पुरुषोत्तम को देना और कहना कि आनंदशंकरभाई-विषयक लेख

अभी पढ़ा नहीं है। समय मिलने पर उसे पढ़ूँगा और फिर अपनी सम्मति बताऊँगा।”

स्वभावतः ही मुझे प्रसन्नता हुई कि गांधीजी ने मेरे पुत्र की इच्छा पूरी की। गांधीजी के मन में बालकों के प्रति कितना स्नेह और महानुभूति थी, इन छोटे से किस्से से उसकी कुछ कल्पना की जा सकती है। गांधीजी ने इस दिन—६ नवंबर १९४४ को—पुरुषोत्तम को देने के लिए जो पत्र भेज दिया था, वह इस प्रकार था

“चि० पुरुषोत्तम,

तूने उत्तम और कठिन आदर्श पसंद किया है। ईश्वर तेरी नहायता करेंगे। किसी समय यहाँ आना।

बापू के आशीर्वाद”

खेद की बात इतनी ही है कि बापू के जीवन में पुरुषोत्तम सेवाग्राम न जा सका, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि कभी वह वहाँ जायगा अर्द्धय।

उसके लगभग दो मास बाद मेरे पान गांधीजी का २८ जनवरी १९४५ का यह कार्ड आया—

“माई दादा,

आनंदगंकरमाई-विषयक तुम्हारा लेख कल पूरा कर सका।

चि० पुरुषोत्तम का अनुवाद भी पसंद आया। तूम्हें ऐसे भक्त हो, इसका पता तो तुम्हारी पुष्पांजलि पढ़ने पर ही लगा।

बापू के आशीर्वाद”

: ४३ :

बापू का आशीर्वाद

नवंबर १९४५ में क्लूरवा ट्रस्ट की बैठक के लिए मैं सेवाग्राम गया हुआ था। सयोग ने उन्ही दिनों वहाँ मेरा जन्म-दिन आ गया। इसलिए मन्वेरे ही नहा-बोकर मैं बापू को प्रणाम करने उनकी कुटी पर गया। उन दिन उनका नीन था। इसलिए मैंने प्रणाम करने के बाद बिना उनके प्रष्टे ही अपने इतने मन्वेरे ही बहा जाने का कारण बताते हुए कहा—“आज मेरा

जन्म-दिन है, इसलिए आपको प्रणाम कर आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ।” मैंने इतना ही कहा था कि बापू ने मद हास्य करते हुए सहज ही सिर थपथपाकर तत्काल एक कागज का टुकड़ा लेकर उस पर लिखा—“सेवा के लिए १२५ वर्ष जीवित रहने की इच्छा करना और सेवा में वृद्धि करते ही रहना। यदि यह इच्छा करने में मैं अकेला ही रहूँ तो जिस प्रकार अकेला वृक्ष सूख जाता है, वही हाल मेरा भी होगा।”

यह पत्र लिखकर अपने पास पड़े फलों में से उन्होंने एक फल मेरे हाथ में दिया और मधुर हास्य के साथ सिर थपथपाकर मुझे आशीर्वाद दिया।

इस छोटे से पत्र में कितने ही भाव और बातें प्रकट होती हैं

(१) “जीवित रहने की इच्छा करना” में इच्छा शक्ति का दर्शन है। साथ ही उसका यह भी अर्थ है कि की हुई इच्छा को सफल करने के लिए सयमी जीवन विताना—प्रकृति के नियमों का पालन करना।

(२) जीवित रहना—भोग-विलास के लिए नहीं, प्रत्युत सेवा के लिए। सेवा को ही जीवन-मंत्र अथवा जीवन-लक्ष्य रखना।

(३) वृक्ष का उदाहरण देकर उन्होंने यह भाव व्यक्त किया है कि “मैं तुम्हें अपने साथी की तरह समझता हूँ।” सेवा कार्य में साथ में सगी-साथी हो तो सेवा अच्छी तरह और प्रभावकारी हो सकती है। इसमें सघ एव सामूहिक कार्य की भावना ओत-प्रोत है।

: ४४ :

पठरपुर मंदिर में हरिजन-प्रवेश का प्रयत्न

मैंने मई १९४७ में अपने कुटुंबियों के साथ श्री विठोबाजी के दर्शन करने के लिए पठरपुर, जिसे ‘महाराष्ट्र का काजी’ कहा जाता है, जाने का विचार किया था। उसी समय स्व० श्री साने गुरुजी विठोबा का मंदिर हरिजनों के लिए खुला करवाने के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे। पठरपुर का मंदिर महाराष्ट्र के भागवत धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ-स्थान है और नारे महाराष्ट्र से भारी सख्या में लोग वहाँ सदा ही दर्शन करने के लिए जाते हैं। कई एक तो हर एकादशी को अपने गांव में पैदल यात्रा करके नियमित रूप में

पढरपुर दर्शनो के लिए जाते हैं। मराठी में पढरपुर की यात्रा को 'वारी' कहते हैं और इस प्रकार नियमित जानेवाले यात्री 'वारकरी' कहलाते हैं। इन वारकरी लोगो में हर जाति के गरीब और अमीर, स्पृश्य और अस्पृश्य—सभी लोग होते हैं और भगवे रंग की एक छोटी सी पताका कंधे पर रखकर कबल, लोटा और पहने हुए वस्त्रों के साथ सारे रास्ते 'विट्ठल-विट्ठल' नाम का जप करते अथवा भजन गाते हुए ये प्रत्येक एकादशी को पढरपुर पहुँचते हैं। इन वारियों में कार्तिकी और आपाढी एकादशी की वारी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और इनमें महाराष्ट्र के कोने-कोने से और जुदा-जुदा भागो से वारकरी पढरपुर की ओर कूच करते हैं। ये वारियें लगभग छ सौ वर्षों से नियमित रूप से चली आ रही हैं। अपने गाव से निश्चित तिथि को चलकर, निश्चित गावों में रात का पड़ाव कर, दूसरे दिन प्रातः यह यात्रा आगे चालू होती है। ठहरने के गाव और उन गावों में पहुँचने के दिन और समय हर वर्ष के निश्चित ही होते हैं, और इस प्रकार जिस गाव में वारकरी सच आता है, उसके स्वागत-सत्कार की व्यवस्था उस गाव के लोग करते हैं। वारकरियों की आवश्यकताएँ बहुत ही थोड़ी होती हैं। ये लोग गाव की सराय अथवा दूसरे ठिकाने में रात को पड़े रहते हैं और गाव के लोगो की तरफ से रूखी रोटी और नमक-मिर्च जो कुछ भी इन्हें दिया जाय, वह खाकर 'विट्ठल' का नाम जपते हुए, भजन गाते हुए, आनंद से प्रवास का समय बिताते हैं। वारकरियों की आपाढ और कार्तिक मास की कूच में अग्र-स्थान का सम्मान अस्पृश्यो (महारो) को मिलता है, यह एक उल्लेखनीय बात है। किंतु अस्पृश्यो का मंदिर में प्रवेश नहीं होता था। मंदिर की अगली सीढ़ी तक ही वे जा पाते थे और वही खड़े रहकर, दूर मंदिर में खड़े पांडुरंग के दर्शन कर सकते थे। ऐसी प्रथा सैंकड़ों वर्षों से चली आ रही थी।

गांधीजी के अस्पृश्यता-निवारण का आंदोलन शुरू करने पर महाराष्ट्र के जिन कतिपय कार्यकर्ताओं के मन में यह बात जगी कि अस्पृश्यता सर्वथा निर्मूल होनी ही चाहिए, स्व० साने गुरुजी उनमें अग्रणी थे। उन्होंने पढरपुर का मंदिर अस्पृश्यो के लिए खुला करवाने का बीड़ा उठाया। इसका एक मुख्य कारण यह था कि श्री विठोबा का मंदिर हरिजनो के लिए खुल जाने में अस्पृश्यता-निवारण का काम तेजी से बढ़ सकता था।

सन १९३८ में वर्वर्ड की कांग्रेस-सरकार ने हरिजनों के मंदिर-प्रवेश के संबंध में एक कानून बनाया था। किंतु ऐसे काम केवल कानून से तो हो नहीं सकते—लोकमत की जागृति ही मुख्य उपाय होता है। १९३८ का कानून यह था कि उसके अनुसार अगर किसी भी मंदिर के ट्रस्टी अस्पृश्यों के लिए मंदिर को खोलने का प्रस्ताव करें, तो उस प्रस्ताव से जिला अदालत को सूचित करें, और वह अदालत यह विज्ञप्ति प्रकशित करे कि अगर किसीको इस प्रस्ताव पर आपत्ति हो, तो वह तीन महीने के भीतर उसकी सूचना दे और यदि किसीकी आपत्ति हो, तो उसकी सुनवाई करके अतः यदि जिला अदालत हरिजनों के लिए मंदिर खोलने की आज्ञा दे दे, तो मंदिर अचूतों के लिए खुल जायगा। इस कानून से कुछ सहारा तो अवश्य हुआ, किंतु लोकमत के अभाव में अस्पृश्यता-निवारण के प्रत्यक्ष काम में इस कानून से कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया।

अतः १९४२-४४ के 'भारत छोड़ो' संघर्ष से मुक्त होते ही श्री साने गुरुजी ने अस्पृश्यता-निवारण का काम हाथ में लिया। श्री साने गुरुजी एक प्रभावशाली, चरित्रशील व प्रखर देवभक्त और साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें तथा लेख लिखकर महाराष्ट्र के नवयुवकों के हृदयों पर अधिकार जमा लिया था और इसलिए बड़े पैमाने पर अस्पृश्यता का आंदोलन खड़ा कर सकने की उनमें शक्ति थी। इस आंदोलन के सिलसिले में उन्होंने अपनी मंडली के साथ लगभग छ महीने तक समूचे महाराष्ट्र की पैदल यात्रा की। गांव-गांव वह घूमे और 'अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक कलक है, वह दूर होना ही चाहिए', यह मंत्र जनता को दिया। साने गुरुजी के प्रचार की पद्धति और कला कुछ अजीब ही थी। उन्होंने एक ऐसी मंडली, जो नाटक खेल सकती थी, गीत और भजन गा सकती थी और महाराष्ट्र में प्रचलित एक प्रकार के लोकगीत 'पोवाडे' गा सकती थी, एकत्र कर प्रवास में अपने साथ रखी और स्वयं अस्पृश्यता संबंधी छोटे-छोटे नाटक, भाषण, पोवाडे आदि लिखकर, जहाँ-जहाँ इनकी मंडली का मुकाम होता, वहाँ-वहाँ वह भजन, पोवाडे, नाटक आदि के कार्यक्रम रखते और इन प्रकार वह अस्पृश्यता-निवारण का मंत्र सामान्य जनता के हृदयों में फूँकते। इन काम के लिए उन्होंने लगभग पाँच लाख रुपये इकट्ठे किये। वह भी उन्हो

विचित्र प्रकार से ही इकट्ठे किये। किन्हीं धनिकों से बड़ी रकम लेकर नहीं, वरन् सभा-स्थान पर श्रोता लोग प्रसन्नतापूर्वक पाई-पैसा जो कुछ भी देते, वह लेकर उन्होंने यह रकम एकत्र की थी। उनके कार्यक्रमों में अपने श्रम से काम करनेवाले बहुत से स्वयंसेवक सम्मिलित हुए थे और इस प्रकार उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया था। सब कोई यह बात जानते होंगे कि गांधीजी प्रति दिन सायंकाल की प्रार्थना के बाद हरिजनों के लिए भोली फिराते थे और इससे प्रति वर्ष लगभग दो लाख की रकम उन्हें मिलती थी। लोकहित के लिए किये जानेवाले कार्यों की जड़ लोगों के हृदयों में ही बैठ गई जा सकती है। यदि लोग समझ लें और समझकर स्वयं उस काम को उठा लें, तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए पैसे की कमी रहे। अपने सार्वजनिक कामों में हम लोग लोक-गंगा में डुबकी नहीं लगाते और काम करने की जल्दी में बाहर से पैसे प्राप्त कर पैसे के बल पर प्रचार करना चाहते हैं और इसीलिए हम जितनी चाहते हैं, उतनी प्रगति कर नहीं पाते। अपने कार्यक्रमों की जड़ लोक-हृदयों में गहरी नहीं बैठती।

इस प्रकार लगभग छ महीने तक समूचे महाराष्ट्र का प्रवास कर श्री साने गुरुजी ने महाराष्ट्र को उद्वेलित कर दिया और सामाजिक समता के विचारों की ऐसी प्रचण्ड अग्नि प्रज्ज्वलित कर दी कि जिसमें अस्पृश्यता भस्मीभूत हो जाती। इसके बाद उन्होंने पठरपुर के विट्ठल मंदिर के ट्रस्टियों को चेतावनी दी कि यदि अमुक दिन तक आप अस्पृश्यों के लिए मंदिर के द्वार खुले न कर देंगे, तो “मैं पठरपुर पहुँचकर श्री विठोबा के सान्निध्य में उपवास आरम्भ करूँगा और जब तक आप द्वार खुले न कर दें या फिर जब तक मैं मर न जाऊँ, यह उपवास जारी रहेगा।”

श्री साने गुरुजी के उपवास के समाचार से लगभग समूचे महाराष्ट्र में खलवली मच गई। सबको यह विश्वास था कि श्री साने गुरुजी जो कहेंगे वही करके दिखायेंगे। और इसलिए जब हमारे कार्यक्रम के अनुसार पठरपुर जाने का समय आया, तो मेरे पास मेरे साले श्री गुर्जर का ववई से पत्र आया—“श्री साने गुरुजी के उपवास करने की वहुत मभावना है और ऐसा होने पर एक कांग्रेसी के रूप में आपकी स्थिति बड़ी पेंचीदा हो जायगी। इसलिए पहले से कार्यक्रम निश्चित होने पर भी मौजूदा परिस्थिति

में आपका बहा जाना ठीक होगा या नहीं, इस पर विचार कर लीजिये ।” मैंने इसके उत्तर में उन्हें लिखा कि “कार्यक्रम के अनुसार काम करने का मेरा निश्चय है । यदि उस समय श्री साने गुरुजी का उपवास आरम्भ हो गया होगा और वह जारी होगा, तो श्री विट्ठल जो सुझायेगे, उसीके अनुसार आचरण करूंगा ।” इस यात्रा में मेरे कुछ और सबंधी भी मेरे साथ पढरपुर जानेवाले थे ।

निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हम लोग ५ मई १९४७ को प्रातः मोटर से पढरपुर पहुँचे । वहाँ के एक प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता और बंबई विधान सभा के सदस्य श्री बाबूराव जोशी ने वहाँ हमारे ठहरने आदि की व्यवस्था की थी । हमारे वहाँ पहुँचने के समय श्री साने गुरुजी का उपवास आरम्भ हो चुका था । गाँव के निकट एक विशेष सार्वजनिक स्थान में उनका पड़ाव था । महाराष्ट्र हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष श्री काकासाहेब वर्वे^१ भी वहाँ जाकर ठहरे थे । अनेक स्वयंसेवक श्री साने गुरुजी के निवास-स्थान पर हर प्रकार की व्यवस्था करने के लिए सेवा भाव से परिश्रम कर रहे थे । जब हम वहाँ पहुँचे तो श्री बाबूराव जोशी ने हमें वहाँ की परिस्थिति से परिचित कराया । उसी समय से श्री साने गुरुजी का उपवास किस प्रकार समाप्त हो सकता है, इस विषय पर मेरे मस्तिष्क में विचार घूमने लगे ।

मेरे सामने निजी प्रश्न यह था कि सब सगे-सबंधियों के साथ इतनी दूर पढरपुर आकर ऐसे समय, जबकि श्री साने गुरुजी उपवास कर रहे हों, दर्शनो के लिए मंदिर में जाना चाहिए या नहीं ? मैंने तो अपने मन के साथ तत्काल ही इसका निर्णय कर लिया था । मैंने अपनी पत्नी को एक ओर बुलाकर कहा—“मैं विठोबा के दर्शन तो अवश्य करूंगा, किंतु मंदिर के अंदर जाकर नहीं, वरन् जहाँ तक अस्पृश्य जा सकते हैं, वही तक जाकर । किंतु तुमसे मैं किसीको—या सबको—मंदिर में जाकर दर्शन करना हूँ, तो तुम खुशी से वैसा कर सकती हो । तुम्हारे हृदय को यदि ऐसा प्रतीत हो कि ईश्वर तो सर्वत्र हैं, अमुक सीमित स्थान में ही नहीं, और विशेषकर मंदिर में ही वह

^१ श्री का० सा० वर्वे महाराष्ट्र हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष और प्रखर कार्यकर्ता थे । ६ मार्च १९५४ को उनका स्वर्गवास हुआ ।

निवास नहीं करता, प्रत्युत भक्त के हृदय में वसता है, तो तुम भी मेरे साथ रहकर उसके दर्शन कर सकती हो। किंतु तुम्हें यदि जरा भी ऐसा लगता हो कि भगवान के दर्शन तो मंदिर में जाकर ही करने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तो तुम खुशी से मंदिर में जाओ; किंतु यह आशा न रखना कि मैं तुम्हारे साथ मंदिर में जाऊंगा। मैं तुमसे यह अपेक्षा नहीं रखता कि तुम मेरे साथ रहो। सब कोई अपनी-अपनी अंतरात्मा की वाणी का सम्मान कर जो करना हो, वह कर सकता है।”

मैं मानता हूँ कि इससे मेरी पत्नी और सबवियों को सतोष हुआ और मेरे लिए कोई निजी समस्या हल करनी बाकी नहीं रही। इस प्रकार मार्ग निकालने का एक कारण और भी था। मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि कोई भी वांछित सुधार अथवा परिवर्तन, चाहे वह राजनैतिक हो या सामाजिक, जोर-जबरदस्ती से स्थायी रूप से टिक नहीं सकते। यदि किसी भी प्रकार का दबाव या जबरदस्ती हो, तो लोग ऊपरी तौर पर भले ही उस सुधार को स्वीकार कर लें, किंतु भीतर से वे उसका विरोध ही करते रहेंगे। जोर-जबरदस्ती से समाज में क्रांति होने के बजाय क्रांति रुकती है। इतना ही नहीं, रुढ़िगत विचार अधिक जोर से जड़ पकड़ जाते हैं। अहिंसा के बिना जनतंत्र अथवा लोकमत विकसित नहीं होता। यह बात सब विषयों में और सदा के लिए सत्य है। एक ग्रंथकार ने लिखा है—“The greater the violence the lesser the revolution” अर्थात् ‘जितनी अधिक हिंसा होगी, क्रांति उतनी ही कम होगी।’ इस समय मेरे लडके भी हमारी मडली में हमारे साथ थे।

चंद्रभागा नदी में स्नान कर श्री पुंडलिकजी के दर्शन कर हम विठोबा के मंदिर के मुख्य प्रवेश-द्वार के सामने आये। वहां मंदिर में चढ़ने की पहली सीढ़ी तक ही अस्पृश्य लोग जा सकते थे। महाराष्ट्र में सैंकड़ों वर्ष पूर्व अस्पृश्य-जाति के चोखामेला नामक एक महान सत्त हो गये हैं। उनकी समाधि के रूप में यह पहली सीढ़ी मानी जाती है और एक ऐसी भी दत्त-कथा है कि सत्त चोखामेला की यह इच्छा थी कि पांडुरंग का जो कोई भक्त दर्शन के लिए जाय, वह उनके शरीर पर पैर रखकर जाय, जिससे भक्त की चरण-रज से भी वह सदा पवित्रता प्राप्त करते रहें। मैं इस सीढ़ी के

सामने ही रुक गया। चोखामेला की चाहे जो इच्छा हो और हजारों-लाखों भक्त भले ही उस सीढ़ी पर होकर भीतर प्रवेश करे, किंतु उस स्थान पर चोखामेला की मानसिक मूर्ति मेरी आँखों के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसे सत और भक्त पुरुष को हम पैरों से किस तरह छुए, यह विचार मन में उठते ही उस सीढ़ी पर पैर रखने की मुझे हिम्मत न हुई। फिर उस सीढ़ी से आगे तो मुझे जाना ही नहीं था। मैं उस सीढ़ी के नीचे ही खड़ा रहा और मेरे साथ ही मेरे लड़के भी मेरे कुछ भी कहे बिना ही अपनी माँ और मामा की इच्छा के विरुद्ध, मेरे साथ ही खड़े रहे। मेरे लड़कों ने अपने व्यवहार से इन गुरुजनों को नाराज किया, इससे मुझे जरा दुख तो हुआ, किंतु मन को यह सतोष भी हुआ कि यह उगती पीढी तो मेरे साथ ही है।

इस समय मैं दिल्ली की केंद्रीय विधान सभा का निर्वाचित अध्यक्ष था और इसलिए सार्वजनिक जीवन की अपनी प्रतिष्ठा के अलावा कुछ हद तक शासनिक प्रतिष्ठा भी मुझे प्राप्त थी। दुर्भाग्य से भारत में यह विचित्रता है कि यहाँ व्यक्ति के चरित्र और सेवा-भाव की अपेक्षा राजनैतिक सत्ता का मूल्य अधिक आका जाता है। इसलिए मंदिर से पुजारी मेरा सम्मान करने के लिए हार, तुर्रें, नारियल आदि लेकर आगे आये और उनका यह आग्रह हुआ कि भले ही मैं मंदिर में न जाऊँ, फिर भी सीढ़ी पर चढ़कर उनका सत्कार अवश्य स्वीकार करूँ। मैंने नम्रतापूर्वक किंतु दृढ़ता के साथ उनकी इच्छानुसार करने से इन्कार किया और कहा—“जब तक आप लोग अस्पृश्यों को ऊपर आने नहीं देते, तब तक मेरा ऊपर आना उचित नहीं और विशेषकर मैं ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहता जिससे साने गुरुजी के उपवास की समस्या में विक्षेप हो। आपको मेरा स्वागत करना हो तो पहले साने गुरुजी का कीजिये। आप मुझे केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में न देखें, प्रत्युत एक सच्चे हिंदू के रूप में, हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा की रक्षा करनेवाले के रूप में देखें।” मंदिर के पुजारियों ने नीचे ही आकर मुझे हार और तुर्रें पहनाये और प्रसाद का नारियल दिया। मेरे सबंधी अदर जाकर दर्शन करके आ गये।

: ४५ :

सलाह-सश्विराँ और मंत्रणाएँ

आगे किस प्रकार काम किया जाय, इस पर दोपहर को भोजन के बाद विचार हुआ। श्री काकासाहब वर्षे ववई सरकार के कानून की किताब लेकर मुझसे मिले। मैंने उनसे कानूनी स्थिति के सबब में चर्चा की। कानूनी असुविधा यह थी कि पुजारी, मंदिर के ट्रस्टी होने के कारण ट्रस्ट की अवहेलना किये बिना अस्पृश्यों के लिए मंदिर खुला कर नहीं सकते थे। किंतु ववई सरकार के १९३८ के कानून के अनुसार यह युक्ति थी कि हर कोई मंदिर का ट्रस्टी उचित प्रस्ताव करके जिला जज की स्वीकृति प्राप्त कर अस्पृश्यों के लिए मंदिर खुला कर सकता था। इसलिए स्थिति यह थी कि अगर इस कानून के अनुसार पढरपुर के मंदिर के ट्रस्टी प्रस्ताव पास कर दें, तो रास्ता निकल जाय और साने गुरुजी का उपवास खुलवाया जा सकता है।

इस अवधि में अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोलना अनविर्य बनानेवाले कानून का मस्विदा ववई विधान सभा में पेश किया जा चुका था। चार-छ महीनों में उस कानून के पास हो जाने पर मंदिर के ट्रस्टियों के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती और जिला अदालत की स्वीकृति आदि की झुंझ भी मिट जाती। लेकिन कइयों को इस बात की शंका थी कि साने गुरुजी अपने समाजवादी दल को पुष्ट करने की दृष्टि से उपवास के लिए उतारू होकर एक ढोंग (स्टट) करना चाहते हैं। काकामाहब वर्षे ने आरम्भ में ही बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के रूप में साने गुरुजी के प्रचार-प्रवास में आरम्भ में साथ दिया था। उस समय उन्हें भी यह आशंका थी कि कही यह प्रवृत्ति समाजवादी राजनीति को पुष्टि देने के लिए ही न हो। किंतु साने गुरुजी के साथ प्रवास में एकाध सप्ताह घूमने के बाद उनको यह विद्वान हो गया था कि इस प्रचार में कुछ भी राजनीति नहीं है। प्रत्युत इसमें मनुष्यों में पारम्परिक समता और अस्पृश्यों के प्रति लगन की भावना ही थी, और इसलिए छ महीने पूरे प्रवास में काकासाहब स्वयं भी साने गुरुजी के साथ ही रहे।

इस परिस्थिति में साने गुरुजी के उपवास का कारण, अर्थात् हरिजनो के लिए हरिजन-प्रवेश-निषेध, को तत्काल दूर करने के वजाय सभी साने गुरुजी को यही समझाने में जुट गये कि चार-छ महीने में कानून से ही जब मंदिर-प्रवेश होनेवाला है, तब आपको उपवास छोड़ देना चाहिए। गांधीजी के पास से भी इसी आशय का सदेश प्राप्त करके साने गुरुजी के पास पहुंचाया गया। साने गुरुजी ने इसके उत्तर में अपना कथन नम्रता-पूर्वक बताते हुए गांधीजी को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट करदी। गांधीजी की सलाह के अनुसार न चल सकने पर हृदय से क्षमा मांगी और अपने उपवास की सफलता के लिए गांधीजी का आशीर्वाद मांगा।

यह सब देखकर मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ कि गांधीजी को साने गुरुजी के उद्देश्य और उनके कार्य की पूरी जानकारी नहीं है। उनके सामने जो बातें रखी गई थी, उन्हींके आधार पर उन्होंने साने गुरुजी को उपवास छोड़ने की सलाह दी थी। गांधीजी की सलाह के कारण साने गुरुजी के मार्ग में एक भारी बाधा उपस्थित हो गई।

सब बातों का विचार करने पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गांधीजी की ओर से कोई मार्ग-दर्शन मिले बिना परिस्थिति का सभलना असंभव है। इस बीच मैंने श्री काकासाहब वर्णे के सामने निम्नलिखित दो मुद्दे रखे

(१) मौजूदा कानून के अनुसार जो काम—यानी हरिजनों के लिए एकदम मंदिर खुला करना—ट्रस्टी कर नहीं सकते, तो उनके करवाने का आग्रह साने गुरुजी किस तरह कर सकते हैं? इसलिए हमें उन मन्त्रणाओं में साने गुरुजी को समझाना चाहिए और मेरा विद्वान या कि हमारी यह बात साने गुरुजी स्वीकार कर लेंगे। इसलिए गुरुजी को अस्पृश्यों के लिए मंदिर एकदम खुला करने का आग्रह नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें अपनी मांग इस हद तक मर्यादित करनी चाहिए कि ट्रस्टी लोग इस आग्रह का प्रस्ताव स्वीकार करें कि वे मंदिर खुला करने के लिए तैयार हैं, और फिर उनके इस प्रस्ताव पर, कानून के अनुसार जिला अदालत की स्वीकृति मांगने की अर्जी दी जाय।

(२) साथ-ही-साथ मंदिर के पुजारियों से मिलकर उनसे उन आग्रह

का प्रस्ताव पास करवाने का प्रयास किया जाय कि उन्हें हरिजनो का मंदिर-प्रवेश स्वीकार है।

इस पर काकासाहब बर्वे और वहा के स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, जिनमे पुजारियो मे के ही एक और प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता श्री वननराव बडवे थे, पुजारियो की एक सभा बुलाई। मैं उसमें शामिल हुआ। उसमे खूब चर्चा हुई। वहा मुझे यह दिखाई दिया कि पुजारी लोग भले ही धर्म का नाम आगे रखते हो, किंतु उनका असली भय तो अपनी आर्थिक लाभ-हानि का था। यदि अपनी ओर से वे अस्पृश्यों को मंदिर-प्रवेश करने देते हैं, तो सनातनी भक्त उनसे अप्रसन्न हो जायगे और इससे उनकी सवर्णों से होनेवाली प्राप्ति बंद हो जायगी। किंतु दलीलो मे वे यह बात स्पष्ट नहीं करते थे और धर्म का ही नाम आगे रखते थे। इस विषय मे उनके मुखियाओं और मेरे बीच निम्नलिखित प्रश्नोत्तर हुए

मैं—“तीन महीने बाद कानून तो बननेवाला है ही, तब समय और परिस्थिति को देखकर आप हरिजनो का मंदिर-प्रवेश क्यों नहीं स्वीकार कर लेते ?”

पुजारी—“कानून बनेगा तब देखा जायगा, किंतु अभी से हम क्यों स्वीकार करें ?”

मैं—“क्या आपको कानून बनने के सवध मे कोई सदेह है ? क्या आप यह समझते हैं कि कानून शायद न बन पाये ?”

पुजारी—“नहीं, हमें कोई सदेह नहीं है। विधान सभा मे कांग्रेसियो का बहुमत है। इसलिए इसमें कोई शका नहीं है, कानून तो बनने ही वाला है।”

मैं—“तब कानून बन जाने पर आप उसका पालन तो करेंगे ही न ?”

पुजारी—“वह तो किये बिना छुटकारा कहा।”

मैं—“आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ? आप तो इसे धर्म से संबंधित बात समझते हैं और कहते हैं कि धर्म आपको प्राणो के समान प्रिय है। ऐसी दशा मे कानून बन जाने पर आप उसका विरोध क्यों न करें ? क्या धर्म का त्याग कर जीने की अपेक्षा धर्म के कारण जो नकट आये, उसे सहन करना उचित प्रतीत नहीं होता ?”

पुजारी—“किंतु हममें इतनी शक्ति नहीं है।”

मैं—“तब तो आपके लिए सबके साथ सद्भाव रखने और सम्यता का मार्ग तो यही है कि जो वस्तु आनेवाली है, जिसे आप टाल नहीं सकते, जिसका आप विरोध कर नहीं सकते, जिसके लिए कष्ट सहने के लिए आप तैयार नहीं, उसे अभी से मानकर परस्पर प्रेम-भाव प्रदर्शित करें। क्या यह अधिक व्यावहारिक और बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग नहीं है?”

मेरी इस दलील का उन पर कोई अधिक असर हुआ हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हुआ। नौजवान तो सब मेरे पक्ष में थे, किंतु बूढ़े पुजारियों का विरोध था, इसलिए सभा बिना किसी निर्णय के विसर्जित हो गई।

इसके बाद कुछ नौजवान पुजारियों ने आकर मुझे बताया कि वे फिर सबको इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें आशा है कि शायद वे सफल हो जाय। उनकी यह सभा रात के लगभग नौ बजे से प्रातः दो बजे तक चली। इस बीच कई बार मेरे पास आकर मेरे साथ विचारों का आदान-प्रदान होता रहा। किंतु अंत में प्रातः लगभग दो बजे सदेश आया कि उनके सलाह-मशविरे का कोई फल निकलने की आशा नहीं मालूम होती। पुजारियों की कुल संख्या ८३ थी और इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए हमें हर व्यक्ति की सम्मति की आवश्यकता थी। हमारे पक्ष में ३०-३२ तक मत थे, किंतु उस संख्या का ४२ तक पहुंचना जरा भी संभव न था और इसलिए वह मंत्रणा वही भंग हो गई।

: ४६ :

साने गुरुजी का पारणा-ग्रहण

दूसरे दिन, ६ मई को, मैं पूना जानेवाला था। इसलिए जल्दी उठकर श्री साने गुरुजी से मिलने गया। पढरपुर जाने के बाद मेरी उनसे यह पहली ही मुलाकात थी। इस बीच जो चर्चाएँ और प्रयास चल रहे थे, श्री काकासाहब वरुण उनसे उन्हें परिचित रख रहे थे। मैंने श्री साने गुरुजी से मिलते ही सबसे पहले कानून की स्थिति उन्हें बतलाई और कहा कि उन्हें अपनी मांग पूर्व-सूचनानुसार भर्थादित करनी चाहिए। मेरी बात उनकी समझ में आ गई

और उन्होंने यह बात तत्काल स्वीकार कर ली ।

इसके बाद मैंने वही से गांधीजी को एक लवा तार दिल्ली के पते पर भेजा और एक पत्र भी लिखा^१ । उसमें सारी स्थिति बतलाई और साथ ही उनके उपवास छोड़ने की सलाह देने से उत्पन्न कठिनाइयों का भी उल्लेख किया । तार में लिखा—“मेरी धारणा है कि आप नया कानून बनने तक प्रतीक्षा करना पसंद न करते होंगे और मंदिर के द्वार तुरत खुलना आपको पसंद होगा । मंदिर के ट्रस्टियों को कोई तार भेजें तो उसकी एक प्रति पट्टरपुर के पते पर श्री काकासाहेब वर्मा को भी भिजवा दें ।” और पत्र में सारा हाल मिलसिलेवार लिखा ।

इसी समय पुलारियों के वकील वहा आ पहुँचे । वह हिंदू सभावादी थे । हिंदू धर्म की और हिंदू सगठन की दृष्टि से अस्पृश्यता-निवारण की बात उन्होंने आवश्यक रूप से स्वीकार की, किंतु इसके साथ ही यह मुद्दा उठाया कि मंदिर खुला करने से अगर बर्बई हाईकोर्ट ने मंदिर की व्यवस्था के लिए जो योजना बनाई थी, उसको बाधा पहुँचे, तो यह कैसे किया जा सकता है ? बर्बई हाईकोर्ट की योजना का मुझे पहले से कुछ भी पता न था और उस विषय पर विचार करने का उस समय मेरे पास समय भी न था । ७ तारीख को पूना में कस्तूरबा स्मारक ट्रस्ट की बैठक थी, उसमें शामिल होने के लिए ६ ता० को मैं पट्टरपुर से मोटर द्वारा पूना पहुँचा ।

दूसरे दिन, ७ मई को, कस्तूरबा स्मारक ट्रस्ट की बैठक में पूज्य ठक्कर बापा मिले । मैंने उन्हें पट्टरपुर का हाल बताया और गांधीजी के उत्तर की प्रतीक्षा की बात कही । उसी दिन शाम को पूना में मुझे गांधीजी का तार मिला—“साने गुरुजी के सबब मैं श्री वर्मा को तार भेजा हूँ । श्री सिद्दप्पा बसाप्पा भी उपवास पर हैं, उनके सबब मैं कुछ जानकारी नहीं है, पता लगाना ।” पट्टरपुर भी उन्होंने तार दिया—“श्री मावलकर की सलाह के अनुसार काम करना ।” गांधीजी के पट्टरपुर को भेजे तार का उत्तर अच्छा हुआ और वहा मंदिर के ट्रस्टों गांधीजी की आह लेकर श्री साने गुरुजी का जो दीप निकालने थे, वह वातावरण बदल गया ।

^१ देखिये परिशिष्ट ३

मे १० मई को बड़े सबेरे पूना से पढरपुर जाने को तैयार हुआ । वापा ने मेरे साथ मोटर में पढरपुर जाने का आग्रह किया, इसलिए उन्हे भी साथ ले लिया । इनके सिवा श्री रावसाहव पटवर्धन, औष के श्री आपासाहव पत और मेरा पुत्र पुरुषोत्तम, ये सब भी मेरे साथ थे । लगभग साढ़े नौ बजे हम पढरपुर पहुँचे और तत्काल काम में जुट गये । यह दिन हमारे लिए बड़ा भाग्यशाली निकला । आशा और निराशा के बीच भूलते-भूलते सायंकाल तक बादल बिखर गये और वाच्छित परिणाम निकल आया । सचमुच, उस दिन का मेरा अनुभव यही बताता है कि नि स्वार्थ वृत्ति से हाथ में लिये हुए शुभ कार्य में अनेक बाधाएँ आने पर भी अत में ईश्वर का साथ कार्य को यशस्वी बनाता है । मंदिर की व्यवस्था सबधी हाईकोर्ट की योजना मेंने पहली बार ही देखी । उस योजना के अनुसार, पुजारी-मंडल की ओर से प्रति-वर्ष पाँच व्यक्ति चुने जाकर उनका एक व्यवस्था मंडल बनाने की व्यवस्था थी । इन प्रकार एक तरह से हमारा काम हलका हो गया । तिरासी (८३) व्यक्तियों को समझाने की आवश्यकता न रहकर पाँच व्यक्तियों के साथ ही चर्चा करनी रह गई ।

इन पाँच में से भी तीन तो हमारा पक्ष लेनेवाले थे, इसलिए हमें बहुमत मिलना तो निश्चित ही था, किंतु एक बड़ी बाधा हमारे मार्ग में थी—जैसा सब जगह होता है, यहाँ भी पुजारियों में पक्ष-विपक्ष थे । हाईकोर्ट की योजना के अनुसार चुनकर आनेवाले चार जनों का चुनाव हो चुका था । किंतु इन चार व्यक्तियों के मिलकर पाँचवें व्यक्ति को चुनने का काम बाकी था । पिछले वर्ष की समिति के अध्यक्ष इन चुने हुए सदस्यों के बहुमत के विरोधी पक्ष के होने के कारण पाँचवें का चुनाव करने के लिए चुने हुए चार सदस्यों की बैठक ही नहीं बुलाते थे । उसमें व्यवस्था मंडल पूरा ही नहीं हो सकता था और उसके हुए बिना काम आगे बढ़ नहीं सकता ।

इसीलिए मैंने पिछले वर्ष के उन अध्यक्ष महोदय को द्वागर् उन्हीं समझाने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने मेरी दान मानने में नकार कर दिया । इसलिए इस विषय में फिर कानूनी वारीयाँ सौत्र निजामत कराने आगे बढ़ाना पड़ा । निर्वाचित सदस्यों की ओर से उन्हें चुनना निश्चित नहीं कि आप निर्वाचित चार सदस्यों की नभा इतने में निरम मित्र उन्हां

करते हैं। यह ठीक नहीं है। या तो आप बैठक बुलाने की सूचना निकालें, नहीं तो हम चारो इकट्ठे होकर पाचवें को चुन लेंगे और समिति की सत्या पूरी कर लेंगे। आपका वर्ष पूरा हो चुका है, अतः अब आपको व्यवस्था-विषयक किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहा। अगर आप नियम विरुद्ध अपनी मनमानी चलाकर बैठक नहीं बुलाते हैं, तो नियमानुसार अपना उत्तर-दायित्व आप पार होगा।

अब उन्हें विश्वास हो गया कि उनका विरोध एक ओर रखकर काम आगे बढ़ाया जानेवाला है। इसलिए वह मुझसे मिलने आये। उनको यह डर था कि लोग मंदिर को अस्पृश्यों के लिए खुला करने का प्रस्ताव पास करना चाहते हैं और यदि वह पाचवें को चुनने के लिए बैठक बुलाते हैं, तो उनके साथी कहेंगे कि उन्होंने प्रस्ताव को अपना सहारा दिया। वह इस स्थिति से अपना छुटकारा चाहते थे। मैंने उन्हें बताया कि “आपको अस्पृश्यों के प्रवेश-सवधी प्रस्ताव पास करवाने के लिए बैठक नहीं बुलानी है। आप तो ट्रस्टी मंडल के लिए पाचवा सदस्य चुनने के लिए ही बैठक बुलाते हैं। इसलिए आप जो बैठक बुलाते हैं, उसका अस्पृश्यों के मंदिर-प्रवेश के साथ कोई संबंध नहीं है। पाचवा सदस्य चुने जाने के बाद नया ट्रस्टी मंडल अपनी बैठक बुलाकर, अस्पृश्यों-सवधी प्रस्ताव करे, तो उसमें आपकी क्या जिम्मेदारी है? फिर, वर्ष समाप्त होते ही, यथासंभव जल्दी-से-जल्दी पाचवें सदस्य का चुनाव करवाना कायदे के अनुसार आपका कर्तव्य है। यदि आप उस कर्तव्य का पालन नहीं करते तो हाईकोर्ट की योजना का उल्लंघन करने की जिम्मेदारी आप पर आती है। यह विचार भी आपने किया है?”

यह बात उनकी समझ में आ गई। उन्होंने सभा बुलाई। पाचवें सदस्य का चुनाव हुआ और यह पाचवा भाई अस्पृश्यों के मंदिर-प्रवेश के पक्ष में थे। इस प्रकार ट्रस्टी मंडल में चार के विरुद्ध एक, इस प्रकार उसकी रचना हुई। इस बैठक में अस्पृश्यों के प्रवेश करने का प्रश्न आया तो अकेले वचे हुए सदस्य ने विचार किया कि जब चारो ट्रस्टी अस्पृश्यों के प्रवेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में हैं, तो मैं अकेला ही क्यों विरोध में रहूँ? इस प्रकार शाम को ट्रस्टी मंडल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि श्री विठोवा का मंदिर अस्पृश्यों के लिए खुला कर दिया जाय।

यह हो जाने के बाद भी इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का बहुत सा काम मेरे लिए बच गया था। जिला अदालत को दी जानेवाली अर्जी और उसकी पुष्टि में दिये जानेवाले प्रमाण-पत्र आदि सब तैयार करवाकर उन पर ट्रस्टियों के और दूसरों के हस्ताक्षर करवाने का यह सब काम लगभग सात वजे समाप्त हुआ।

हरिजनो के लिए मंदिर खुला करने के सबब में कायदे के अनुसार ट्रस्टी-मंडल की सम्मति मिल जाने की बात तत्काल सारे नगर में फैल गई और उसकी खुशी में रात को नौ वजे नगर में सार्वजनिक सभा की जाने की डोडी पिट गई। लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रहा था वह अपूर्व था।

सारा मुख्य काम निपटाने के बाद हमने विचार किया कि श्री साने गुरुजी के पास जाने के पहले हमें हरिजनो के प्रतिनिधि के रूप में मंदिर में प्रवेश करके देव-दर्शन करके फिर उनसे मिलना चाहिए। उस समय ट्रस्टी-मंडल के अध्यक्ष श्रीयुक्त ववनराव वडवे ने हमें यह बड़ा व्यावहारिक और चतुराई भरा सुझाव दिया कि देव-दर्शन से पहले हम मंदिर में ट्रस्टी-मंडल का जो बड़ा दफ्तर है, उसमें जाय। वहां श्री ववनराव ट्रस्टी-मंडल के अध्यक्ष के रूप में हमें तथा सब लोगों को ट्रस्टियों का प्रस्ताव पढ़कर सुनाये। फिर वह हमारा आभार प्रदर्शित करे और उसके बाद हम दर्शन करने जाय। इस सुझाव में यह व्यवहार-कुशलता थी कि पीछे से जिला अदालत में उस प्रस्ताव की सुनवाई होने पर किसी भी पुजारी को यह कहने का मौका न मिले कि हमें तो इस प्रस्ताव की कोई सूचना न थी अथवा हमने शरमा-शरमी या डर के मारे उसे स्वीकार किया था। ट्रस्टियों के दफ्तर में इन प्रकार विधि पूरी होने पर मैं तथा मेरे साथ के लोग मंदिर में गये और हम सबने पांडुरंग के दर्शन किये। सबके अतः करण गद्गद् हो गये थे और मेरी आंखों में मेरी आशुधारा बहने लगी थी। आनंद और कृतज्ञता के भाव प्रत्यक्ष के हृदय में पूरे-पूरे भरे हुए थे।

वहां से हम श्री साने गुरुजी के निवास-स्थान पर गये। श्री नाने गुरुजी खाट पर पड़े हुए थे। मैंने उन्हें सारा हाल बताया और जो बातें मैंने लेकर उपवास तोड़ने की प्रार्थना की। उनके पास पांडुरंग की मूर्ति का चित्र

था, उन्होंने पहले उसे प्रणाम किया, आखें बंद कर एकाध मिनट मूक प्रार्थना की और फिर उपवास तोड़ा।

महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध डाक्टर भडकमकर^१ भी उस समय वहाँ मौजूद थे। उसके बाद, श्री साने गुरुजी के, बाहर एकत्रित भारी जन-समूह के सामने जाकर सबके सामूहिक प्रार्थना करने की इच्छा प्रदर्शित करने पर उनकी चारपाई वहाँ ले जाई गई और प्रार्थना हुई। श्री साने गुरुजी कुछ बोल सकने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने मुझसे लोगों से यह कहने के लिए कहा कि “श्री ज्ञानेश्वर और एकनाथ महाराज ने चंद्रभागा के पट अस्पृश्यों के लिए खुले करके हरिजनो का मंदिर की सीढ़ी तक प्रवेश कराया और आज यह स्थिति आ गई है कि हरिजन इस सीढ़ी पर चढ़कर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। यह सब केवल श्री पादुरंग की इच्छा और कृपा का ही फल है।”

एकत्रित जन-समुदाय को यह संदेश सुनाकर सबने भक्तिभाव से पादुरंग का भजन किया और श्री साने गुरुजी का जीवन बचा लेने के लिए भगवान के प्रति आभार प्रदर्शित किया। यह सब होते-होते रात के लगभग नौ बजे गये।

दुमरी और रात के साढ़े नौ बजे नगर के बड़े मैदान में सभा होने के कारण लोगों के ठूठ-ठूठ जमा होने लगे। समूचे नगर में उत्साह का वातावरण था और मानो दीवाली का दिन हो, इस प्रकार शहर में दीपक और आतिशबाजी आदि के दृश्य दिखाई पड़ते थे। मुझे यह कल्पना न थी कि मंदिर खुला होने की खुशी में लोगों ने इतना सब-कुछ किया। इसलिए मैंने सहज ही बहा के एक भाई ने पूछा—“क्या आज कोई त्यौहार है?” उस भाई ने तुरंत ही उत्तर दिया—“मंदिर अस्पृश्यों के लिए खुला हो गया और ईश्वर ने श्री नाने गुरुजी को बचा लिया, इससे विरोध बड़ा और क्या त्यौहार हो सकता है? लोग इतनी प्रणम को इतने उत्साह से मना रहे हैं।” इनसे मुझे आश्चर्य एवं अत्यंत प्रसन्नता हुई।

हमें अपने निवास-स्थान पर जाकर और भोजन करके सुभा-स्थान पर

^१ इनका कुछ ही समय बाद स्वर्गवास हो गया।

पहुँचते-पहुँचते लगभग पौने ग्यारह वज्र गये थे । मैं तो परेशान हो गया था । ठक्कर बापा भी थक गये थे । इसलिए हम सोच रहे थे कि सभा में राव-साहब पटवर्धन और अण्णासाहब पट आदि की उपस्थिति से ही काम चल जाय । किंतु हमारे गये बिना छुटकारा न था । इस सभा का दृश्य अनोखा ही था । केवल दो घंटे की सूचना में ही लगभग छ-सात हजार स्त्री-पुरुष सभा-स्थान पर एकत्रित हो गये थे । विशेष ध्यान देने योग्य तो यह बात थी कि इनमें लगभग पचास प्रतिशत बहनें थी और वे भी कोई बहुत पढी-लिखी नहीं, प्रत्युत सामान्य—अशिक्षित समझी जानेवाली—गरीब बहने भारी संख्या में उपस्थित थी । यह सभा लगभग एक-डेढ़ बजे तक चली । हम तीन-चार जनों को ११ ता० को बड़े सवेरे पूना रवाना होना था । इसलिए हम सभा में अत तक नहीं रुक सके । जो सुखद परिणाम निकला, उसकी सूचना तार से गांधीजी को दिल्ली भेज दी और समाचार पत्रों के उपयुक्त वक्तव्य^१ प्रकाशित करने के बाद प्रातः श्री साने गुरुजी से मिलकर हम सब पूना के लिए रवाना हो गये ।

: ४७ :

प्रादेशिक विश्वविद्यालय

सन १९२५ में सर चिमनलाल सीतलवाड समिति की यह रिपोर्ट आई कि प्रादेशिक विश्वविद्यालय वाछनीय है । इस पर मेरे मन में ये विचार आने लगे कि गुजरात के लिए भी ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए । उस समय की कल्पना के अनुसार उसका स्वरूप बवई विश्वविद्यालय के आधार पर सोचा गया था, किंतु बाद में जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती गई और विचार परिपक्व होते गये, वैसे-वैसे विश्वविद्यालय की इच्छा बनी रहते हुए भी उसके उद्देश्य तथा स्वरूप-सबधी मेरी कल्पना में आमूल परिवर्तन हो गया । विश्वविद्यालय की मूल कल्पना के अनुसार गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना को संभव बनाने की दृष्टि से सन १९२७ में 'गुजरात लॉ सोसाइटी'

^१ देखिये परिशिष्ट ३ ।

स्थापित हुई और 'सर लल्लूभाई लॉ कॉलेज' आरम्भ हुआ। उसमें मैंने पूरी दिलचस्पी लेकर अपने बस भर परिश्रम किया।

उसके बाद, १९२८-२९ में गुजरात कालेज में हड़ताल हुई और उनमें इच्छा या अनिच्छा से मुझे प्रमुख भाग लेना पड़ा। उसमें जो अनुभव हुआ, उससे विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों (कालेजों) की लगाम और शिक्षा-पद्धति का निश्चय जनता के प्रतिनिधियों के ही हाथ में रहना चाहिए, यह विचार बना। अतः १९२९ में नया आर्ट्स कालेज स्थापित करने का विचार प्रचलित हुआ। इस विचार के फलस्वरूप १९३५ में 'अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी' की स्थापना हुई और यथासमय उसके कार्य का षट्पक्ष की तरह विकास हुआ और उसमें से विश्वविद्यालय के बीज पैदा हुए। १९४३ में गुजरात साहित्य परिषद की बैठक ने गुजरात के लिए प्रादेशिक विश्वविद्यालय की पुरजोर मांग रखी। १९४४ के मार्च-अप्रैल में विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्य-मववी प्रथम भूमिका तैयार करने और घन एकत्रित करने के लिए गुजरात विद्या सभा (गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी) ने गुजरात के सब शिक्षण-शास्त्रियों तथा अन्य प्रमुख नागरिकों का 'गुजरात विश्वविद्यालय मडल' नाम से एक मडल स्थापित किया। इस मडल की ओर से जो प्रयास हुआ, उसका इतिहास गर्व करने योग्य है, किंतु यहाँ मैं उसमें नहीं जाता।^१

इसी बीच ववई सरकार ने महाराष्ट्र विश्वविद्यालय स्थापित करने का निश्चय किया। इससे हमारे काम में सरलता हो गई और हम अपने प्रयास अधिक मफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके।

सरकारी पद्धति के अनुसार महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के स्थापित होने पर गुजरात और कर्नाटक के विश्वविद्यालय भी स्थापित होंगे, यह बात दीपक जैसी स्पष्ट और निश्चित थी। किंतु इसमें मुझे का प्रश्न तो यह था कि सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय किस तरह काम करेंगे? ये ववई विज्व-

^१ मैंने इस प्रकरण का 'गुजरात की शैक्षणिक प्रगति तथा विकास' नाम से संक्षिप्त इतिहास लिखा है और अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी ने इसे प्रकाशित किया है।

विशालय की तरह केवल महाविद्यालयों—कालेजों—को मान्यता प्रदान करे, परीक्षा लेकर उपाधि देनेवाले विश्वविद्यालय होंगे अथवा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर विद्या का अधिक विकास करनेवाले विश्वविद्यालय होंगे ? उनमें ज्ञान का माध्यम मातृभाषा होगा अथवा अंग्रेजी ? सरकारी मान्यता के कारण शिक्षा के क्षेत्र में उसे स्वतंत्रता रहेगी अथवा सरकार के विचार और पद्धति के पीछे-पीछे उसे घिसटना पड़ेगा ?—आदि अनेक महत्व के और उलझन-भरे प्रश्न विचारणीय थे ।

मेरी यह निश्चित मान्यता थी और है कि कोई भी शिक्षा संस्था सरकार से—फिर भले ही वह सरकार राष्ट्रीय हो—सर्वथा स्वतंत्र होनी चाहिए । शैक्षणिक विषय में सरकारी अथवा राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । ऐसी संस्था को सरकार सहायता दे तो वह इष्ट ही समझा जायगा—उससे सरकार की भी प्रतिष्ठा और गौरव बढ़ेगा । इसके साथ-साथ स्वयं महात्मा गांधी के गुजरात विद्यापीठ सबही आदर्श प्रयोगों का अनुभव भी हमारे सामने था ही । ऐसे स्वतंत्र विद्यापीठ चाहे जितने आदर्श होने पर भी सरकार के साथ के जनता के सबब और पढाई समाप्त करने के बाद के जीवन में सरकारी मान्यता के आर्थिक मूल्य को देखते हुए यह तो स्पष्ट ही था कि ये एक या दूसरी तरह सरकारी सहायता होने पर ही विस्तृत आधार पर काम कर सकते हैं । इस तरह के तथा दूसरे तरह के कई विचारों से मैं और मेरे मित्र^१ विश्वविद्यालय से मान्य, किंतु सरकार से स्वतंत्र कालेज स्थापित करने के निर्णय पर पहुँचे थे, जिसके फलस्वरूप अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी की प्रवृत्तियाँ गुरु हुई थी ।

१९४६ में कांग्रेस सरकार के बर्हि प्रात में अधिकारारूढ होने पर सरकारी सहानुभूति अधिक सरलता से प्राप्त होने की आशा थी, फिर भी मुझे एकदम उसी पर आधार रखकर काम करना उचित प्रतीत नहीं होता था । मेरी यह मान्यता थी कि जनता को स्वयं ही प्रयत्न करना चाहिए और यदि वह अच्छी तरह प्रयत्न करे तो सरकार के लोकतंत्रीय होने के कारण वह अपने लाभ और प्रतिष्ठा के लिए स्वयं ऐसे प्रयत्नों को अपना लेगी

^१ स्व० दीवान तथा बलभाई ठाकुर ।

और आज की परिस्थिति में भी मेरी यही मान्यता कायम है। इसलिए सरकार के विश्वविद्यालय सवधी जाच के लिए समिति स्थापित करने का निश्चय करने पर मैंने उसके सदस्य के रूप में रहना स्वीकार कर लिया और आगे चलकर उसमें उत्पन्न स्थिति के बश होकर, उसके अध्यक्ष-पद पर रहने की सम्मति भी मैंने प्रकट कर दी थी। इस समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुका है, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं उतरता।

: ४८ :

प्रादेशिक विद्यापीठ और गांधीजी

प्रादेशिक विश्वविद्यालय विषयक हमारे प्रयत्नों के सवध में गुजरात में काफी चर्चाएँ चल पड़ी थी। कितने ही विचार निजी अथवा राजनैतिक मतभेद प्रदर्शित करनेवाले थे। कितने ही केवल औक्षणिक आधार पर थे। सरकारी समिति का काम चल रहा था। इसी बीच नये विद्यापीठ खोलने की जल्दबाजी में निहित भय के सवध में गांधीजी ने २ नवंबर १९४० के 'हरिजन-बंधु' में एक लेख प्रकाशित किया। उससे ऐसा आभास होना सभव था कि गांधीजी गुजरात के प्रस्तावित नये विद्यापीठ के विरोधी हैं, और गांधीजी के नाम पर इस प्रकार का प्रचार भी हमारे प्रयत्नों के विरुद्ध चलना शुरू हुआ। इस कारण ११ दिसंबर १९४७ को दिल्ली में मैंने गांधीजी से इस विषय में विस्तार से चर्चा की और इस चर्चा का सार लिखकर मैंने अपने १९ दिसंबर १९४७ के पत्र के साथ, उसे देव लेने और उसमें उन्हें जैसा उचित प्रतीत हो वैसा सशोधन एवं परिवर्तन करने के लिए उनके पास भेज दिया। उसका सार निम्नलिखित है :

(१) यह सिद्धांत गांधीजी स्वीकार करते हैं भापानुसार विद्यापीठ होने चाहिए, किंतु उनका कहना है कि इन विद्यापीठों की स्थापना के पहले भाषा-वार प्रात-रचना होनी चाहिए।

(२) गांधीजी यह मानते हैं कि भाषावार पृथक राजतंत्र करने में अधिक समय नहीं लगता। चार-छ महीने में भी वह हो सकता है। उनकी यह मान्यता है कि भाषावार पृथक राजतंत्र के पक्षपाती परस्पर विचारों

का आदान-प्रदान कर आपस में ही समझ-बूझकर निर्णय कर ले, तभी ये राजतंत्र अच्छी तरह और भंडीपूर्ण वातावरण में अस्तित्व में आ सकते हैं। यदि यह बात विधान-मंडल अथवा सीमा आयोगों पर छोड़ दी गई तो उनसे क्लेश ही पैदा होगा और प्रात-प्रातो का विरोध होने के कारण परस्पर सद्भावना रहने की अपेक्षा विवाद खड़ा हो जायेगा। इसलिए उनका आग्रह है कि भाषावार पृथक प्रात-निर्माण करने की इच्छा रखनेवाले परस्पर मिलकर सब प्रश्नों को हल कर लें।

(३) इस विषय में दो मत नहीं कि गांधीजी के ये विचार सर्वथा उचित और सबके लिए लाभप्रद हैं। प्रश्न केवल इतना ही है कि प्रस्तुत परिस्थिति में यह समभव है या नहीं ? और जैसाकि वह मानते हैं, उस तरह चार-छ महीने में इस विषय में परस्पर मिलकर हल निकल सकता है या नहीं ? स्वयं मुझे तो ऐसा हो सकने की बिल्कुल आशा नहीं है। इसके विपरीत मुझे तो ऐसा लगता है कि भाषावार पृथक राजतंत्र स्थापित होने में वर्षों लग सकते हैं। यदि चार-छ महीने ही रुकना हो, तो मुझ-जैसे को कोई आपत्ति नहीं। इतना समय तो विद्यापीठ स्थापित करने की तैयारी में ही सहज ही लग जायगा।

(४) किंतु यदि भाषावार प्रातों की स्थापना में लगनेवाले समय के विषय में मेरा कथन ठीक हो और भाषावार राजतंत्रों के स्थापित होने में वर्षों बीत जानेवाले हो, तो यह महत्व का प्रश्न उपस्थित होता है कि पृथक राजतंत्र स्थापित होने की अवधि तक सारी शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाय ? संयुक्त प्रात जैसे एक-भाषा-भाषी प्रात की बात को अलग रखिये, किंतु ववई प्रात की शिक्षा की व्यवस्था किस तरह की जाय ? क्या अभी समूचे प्रात की कोई एक सामान्य भाषा शिक्षा के माध्यम के तौर पर स्वीकार की जा सकती है ? और यदि ऐसा न हो सके तो अभी जैसी चल रही है वंसी अधेरगर्दी कब तक चलने दी जाय ?

(५) ववई प्रात में ववई विश्वविद्यालय समूचे प्रात के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करने में समर्थ नहीं है। इतना ही नहीं, प्रत्युत ववई शहर में स्थित होने के कारण उसका दृष्टिकोण सर्वथा पाश्चात्य और शहरी है। यह विश्वविद्यालय अपनी संस्कृति के आवार पर विकास करने के

लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता, इतना ही नहीं, वरन उसके दिनो-दिन अधिकाधिक प्रतिकूल होने की ही संभावना है। ऐसी स्थिति में क्या नये भाषा-वार विद्यापीठ स्थापित करने का काम स्थगित रखा जाय ? और यदि स्थगित रखना हो, तो कितने समय के लिए ?

(६) यह बात ठीक है कि भाषावार पृथक राजतंत्र हो तो भाषावार विद्यापीठों को सहायता मिलेगी। किंतु क्या उसी तरह यह संभव नहीं कि भाषावार विद्यापीठ भाषावार राजतंत्र को अधिक शीघ्र और अधिक अच्छी तरह अस्तित्व में लाने में मदद कर सकते हैं ? वरई प्रांत के भाषा-वार विद्यापीठ जिस सांस्कृतिक आधार पर अपना विकास करना चाहेंगे वह भारतीय संस्कृति होगी। एकमात्र इसी आधार पर कि प्रत्येक पृथक भाषा विभाग का अपनी विशेष पद्धति से विकास हो, तो क्या नये विद्यापीठ स्थापित करने में यह संभावना निहित नहीं है कि वर्तमान प्रांतीयता, जो आर्थिक और राजनैतिक कारणों से बढ़ती है, उसे ये विद्यापीठ रोक सकते हैं और ऐक्य का वातावरण पैदा कर सकते हैं ? भाषावार राजतंत्र और विद्यापीठ परस्पर लाभदायक हैं, और यदि गांधीजी यह मानते हैं कि भाषा-वार राजतंत्र का प्रभाव भाषावार विद्यापीठों पर होकर रहेगा, तो यह भी क्यों नहीं माना जा सकता कि भाषावार विद्यापीठ भाषावार राजतंत्र की प्रवृत्ति और दृष्टि पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है ?

(७) कांग्रेस ने सन १९२१ से ही भाषावार प्रांतों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया है, उस बात को अब बदला नहीं जा सकता। केवल इस स्वीकार्य वस्तु को पृथक राजतंत्र स्थापित कर कार्यान्वित करना ही शेष रह गया है। भाषावार प्रांत-रचना के अनुसार वर्षों तक कांग्रेस की विविध प्रवृत्तियां चलती रही हैं, फिर नये विद्यापीठों का क्या अशुभ प्रभाव होनेवाला है ?

(८) यह माना जा सकता है कि भाषावार राजतंत्र न हो तो विद्या-पीठ प्रभावोत्पादक न बन सकेंगे, फिर भी मातृभाषा द्वारा शिक्षण देने और शिक्षा का व्यापक प्रसार करने की आवश्यकता स्वीकार की जाय, तो यदि भाषावार विद्यापीठ प्रभावोत्पादक न भी बन सकें तो क्या यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे कुछ भी काम न कर सकेंगे ? वे चमक नहीं सकेंगे इसलिए वे अस्तित्व में भी न आयें, यह विचार समझ में नहीं आता। विद्यापीठ

कायम हों तो भाषावार राजतंत्र होने पर वह फूल-फल सकेगे। जिस प्रकार जब आजादी नहीं थी तब भी हमने शैक्षणिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में अपने प्रयत्न चालू रखे थे, मैं मानता हूँ कि उसी तरह हमें विद्यापीठ भी चालू करने चाहिए।

(६) गांधीजी को भय है कि सरकारी तंत्र उचित ढंग से नहीं चलता और हम पर पश्चिम का प्रभाव है। यह बात सर्वथा सत्य है। उन्हें भय है कि ऐसे तंत्र के अंतर्गत जो विद्यापीठ स्थापित होंगे और चलाये जायेंगे, उनसे हमारे देश में जिस प्रकार की शिक्षा वांछित है, उस प्रकार की शिक्षा न मिल सकेगी। उनका यह भय भी साधारण है। किंतु यदि नये विद्यापीठ यह सिद्धांत स्वीकार करें कि बाल-शिक्षण से लेकर अंत तक के शिक्षण का आयोजन शिक्षणविदों के ही हाथ में होना चाहिए, सरकारी अथवा राज-नैतिक व्यक्तियों के नियंत्रण में वह न हो, तो नये विद्यापीठों में उचित शिक्षण के अभाव का भय रहने का कोई कारण नहीं रह जाता। इस विचार से गांधीजी सहमत हैं। मैंने अपना यह विचार अनेक स्थलों पर व्यक्त किया है और मुझे आशा है कि सरकार द्वारा स्थापित गुजरात यूनिवर्सिटी भी मेरा यह विचार स्वीकार करेगी और यदि ऐसा न हो तो भी मुझे अपना स्वतंत्र विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है ही।

(१०) गुजरात विश्वविद्यालय मंडल के प्रकाशित मूल प्रतिवेदन पर, और साथ ही उस मंडल की समिति की ओर से चर्चा के लिए प्रकाशित विवरण की ओर मैंने गांधीजी का ध्यान आकर्षित किया था और बताया था कि हमारे नियोजित विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की प्रांतीय भावना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य विश्व-कल्याण होकर उसका आधार मानव-धर्म है। हमने अपने विवरण में इस आशय के विचार व्यक्त किये थे कि प्राथमिक से लेकर उच्चतम तक समूची शिक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय करेगा और समस्त शिक्षण मातृ-भाषा द्वारा होगा। ये प्रतिवेदन और विवरण गांधीजी के देखने में नहीं आये, इसलिए वह इसके साथ रहे हैं और उनसे सवधित लेखपृष्ठ मख्या २०, २१, २२, २३, ३७, ३८, ४१, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९ और ५७ पर लाल पैसिल में अंकित हैं।

(११) इस चर्चा के बीच हमने एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना

किस उद्देश्य और किन परिस्थितियों में की और उनके करने में हमारे आदर्श क्या थे, इसका संक्षिप्त विवरण भी मैंने गांधीजी को बताया। हमारी वैचारिक भूमिका और कार्य की गृहला से वह परिचित हो सकें, इसीलिए यह सब किया गया था।

(१२) उच्च शिक्षा के लिए स्वतंत्र व्यवस्था करने का विचार सन १९२६ की गुजरात कालेज की हड़ताल से उत्पन्न हुआ था। एक विदेशी सरकार की अधीनस्थ शिक्षण संस्था विदेशी प्रधानाचार्यों (प्रिंसिपल) की देख-रेख में हमारे युवक वर्ग की स्वतंत्रता और देशप्रेम को एकदम कुचल दे और उन्हें कायर और गुलाम बनादे, यह असह्य था। इसमें कोई संशय नहीं था कि ऐसी संस्थाओं में मिलनेवाली शिक्षा राष्ट्रीय और सामूहिक दृष्टि से निरर्थक थी, इतना ही नहीं अतः में हानिकर भी थी। यह भी प्रतीत होता था कि विद्यार्थियों को ऐसी संस्था छोड़ देनी चाहिए और १९२१ में गांधीजी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ की तरह की स्वतंत्र संस्था स्थापित होनी चाहिए। इस विषय में भी कोई शका नहीं थी। ऐसे स्वतंत्र विद्यापीठ में किस पद्धति से और किन-किन विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए, इस विषय में मतभेद की गुंजाइश है और हो सकती है, किंतु शिक्षा की स्वतंत्रता कायम रखने के लिए सरकार से सर्वथा स्वतंत्र इस प्रकार का प्रयत्न करना जरूरी है, यह बात मैंने सदा ही स्वीकार की है और वह इस हद तक, कि यदि संभव हो सके तो शिक्षा का आयोजन राष्ट्रीय अथवा लोकतंत्री मानी जानेवाली सरकार से भी स्वतंत्र होना चाहिए।

(१३) यह सब होते हुए भी यह बात भी स्पष्ट थी कि ऐसी सर्वथा स्वतंत्र संस्था में विद्यार्थियों का प्रवाह ठीक-ठीक तरह चालू नहीं रहता। इसका मुख्य कारण अपनी दुर्बलता है, किंतु हम उत्तम बन्तु प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कुछ भी न किया जाय, यह बात भी मुझे और मेरे साथियों (स्व० चन्नुभाई ठाकुर और श्री दीवान) को पसंद नहीं थी। इसके अलावा एक और बात हमारे मन में थी। मैं और मेरे साथी मार्शलजिनिक काम में जैसे-जैसे आयु में बढ़ते गये, वैसे-वैसे हमें अपने कार्य की परंपरा कायम रखने के लिए नये-नये व्यक्ति प्राप्त करना अधिकाधिक आवश्यक प्रतीत होने लगा। सरकार ने शिक्षा के तंत्र को इतना अधिक प्रतिबद्ध कर दिया था

कि हमारे जैसे सार्वजनिक सेवको का सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश होना लगभग असंभव था और इसलिए सार्वजनिक जीवन में नये नवयुवक प्राप्त करने के लिए हमारा और नवयुवको का जो परस्पर परिचय आवश्यक था, उससे हम लगभग वंचित-से रहते थे। इसलिए हम युवक वर्ग के साथ संपर्क साध सकें और उसके द्वारा सार्वजनिक सेवा के लिए कुछ को आकर्षित कर सकें, इस लोभ से हमें उच्च शिक्षा की संस्थाएँ स्थापित करनी चाहिए, यह विचार दृढ़ हुआ। सरकारी गुलामी से जितनी मुक्ति मिल सके उतनी प्राप्त की जाय और सार्वजनिक कार्यों के लिए युवको का ताता निरंतर बना रहे—इन दो विचारों से हम ग्रहमदावाद एजुकेशन सोसाइटी द्वारा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रेरित हुए थे।

(१४) जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ, हमारा यह प्रयास सर्वथा प्रथम श्रेणी का नहीं था। उसमें कई मर्यादाएँ थी, किंतु इन मर्यादाओं के होते हुए भी ऐसा लगता था कि हम अपनी स्थापित संस्थाओं में कुछ भिन्न प्रकार का वातावरण रख सकेंगे, और मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ कि अनुभव से हमारी यह मान्यता सफल निकली है। प्रत्येक को सरकारी तंत्र के नियंत्रण में चलनेवाली संस्थाओं की अपेक्षा एजुकेशन सोसाइटी की संस्थाओं में मातृभाषा का आदर और समुचित स्थान और उसी तरह खादी के प्रति प्रेम व तिरंगे झंडे के लिए त्याग की भावना सुस्पष्ट दिखाई देती थी। १९४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में हमारे कालेज के प्रोफेसरो ने भाग लिया था। १९४२ की बात तो मैं करता ही नहीं, क्योंकि उस समय सरकारी या गैर-सरकारी सब संस्थाओं में एक प्रकार का अलग ही वातावरण था। हमारी सोसाइटी की स्थापना के आरंभ में जब कामर्स कालेज स्थापित किया गया तो वहाँ 'वदेमातरम' गीत गाया गया था और उस अवध में सरकारी अधिकारियों ने आपत्ति की थी। यदि हमारी स्वतंत्र संस्थाओं में 'वदेमातरम' गाने तक की स्वतंत्रता न हो, तो ऐसी संस्था चलाने की अपेक्षा उसमें ताला लगा देना पसंद करने का हमारी प्रवृत्ति-समिति—गवर्निंग बोडी—ने विचार किया था। इस बात से मुझे आज भी एक प्रकार का सतोष मिलता है।

(१५) जिस समय उपर्युक्त सोसाइटी स्थापित की गई थी, उस समय उसका लक्ष्य एक-दो महाविद्यालय (कालेज) स्थापित करने तक ही मर्या-

दित नहीं था, प्रत्युत उसके द्वारा गुजरात की शिक्षा और विकास के लिए एक आदर्श विध्वविद्यालय स्थापित करने की कल्पना की गई थी। सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय डा० आनन्दभकर ने पहली वार्षिक बैठक में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने हमारी आकांक्षा का उल्लेख किया था। सोसाइटी को स्थापित हुए लगभग १२ वर्ष हो चुके हैं। इस बीच उसने ठीक-प्रगति की है और हम गुजरात के लिए विद्यापीठ स्थापित करने की मजिल तक पहुँच गये हैं। जिस समय (१९६५ में) गुजरात के लिए स्वतंत्र प्रादेशिक विद्यापीठ स्थापित करने के विचार से सोसाइटी का काम घुट किया गया था, उस समय गुजरात प्रांत के स्वतंत्र और पृथक राजतंत्र की कल्पना नहीं की गई थी और जबई प्रांत के एक ही राजतंत्र के अंतर्गत होते हुए भी प्रादेशिक विद्यापीठों का होना आवश्यक और संभव माना था, और उस दिशा में प्रगति जारी रखी थी। ऐसी दशा में अब आजादी की नई परिस्थिति में वह विचार और कार्य किस तरह संचालित रखा जा सकता है? अथवा उसकी आगे प्रगति किम तरह रोकी जा सकती है?

(१६) त्रिभाषा-भाषी जबई प्रदेश में प्रादेशिक विद्यापीठ स्थापित करने का सिद्धांत १९२५ से ही स्वीकार किया जा चुका है और सरकार और जनता दोनों के ही उस दिशा में विचार और प्रयत्न चालू हैं। उस समय (१९२५ में) भाषावार स्वतंत्र राजतंत्रवाले प्रदेशों के लिए विशेष आग्रहपूर्वक माग नहीं थी, फिर भी ऐसे विद्यापीठों की माग हुई थी और वह स्वीकार भी की गई थी। यदि आज तक वैसे भाषावार विद्यापीठ अस्तित्व में नहीं आये, तो इनका कारण जनता की इच्छा होते हुए भी प्रयत्नों का जोर कम था यही कहा जा सकता है। किसीने यह विचार तक नहीं किया था कि राजतंत्र पृथक न होने के कारण भाषावार विद्यापीठ स्थापित नहीं हो सकते अथवा राजतंत्र पृथक होने के बाद ही भाषावार विद्यापीठ स्थापित करने चाहिए। ऐसी दशा में अब देश के आजाद हो जाने के बाद, देश में हिंदू-मुस्लिम अथवा दूसरे नगड़े हैं, इस कारण भाषावार विद्यापीठों का प्रश्न पृथक राजतंत्र स्थापित होने तक के लिए क्यों दाला जाना चाहिए? यह भी कहा जा सकता है कि राजतंत्र पर पश्चिम की छाप होने के कारण ऐसे राजतंत्र द्वारा स्थापित विद्यापीठ भी पश्चिम की

पद्धति पर ही चलेगें, तब तक हम अपनी भाषा द्वारा शिक्षा देनेवाले विद्यापीठ स्थापित करना क्यों स्थगित रखें ? फिर राजतंत्र की पद्धति में विशेष परिवर्तन होगा या नहीं, यह कैसे और कौन कह सकता है ? १५० वर्ष पूर्व से अधिक समय से हम पर पश्चिम के संस्कार पड़ते आये हैं और ससार भी यातायात के द्रुतगामी साधनों के कारण सिकुड़ गया है। ऐसी स्थिति में हम अपनी पद्धति पर अग्रसर हो सकें या नहीं, यह निश्चय करना बहुत कठिन है।

(१७) अब भाषावार पृथक राजतंत्र स्थापित न होने पर भी भाषावार विद्यापीठ हो गये हैं, यह बात भी ध्यान देने योग्य है। असम, उत्कल, सिंध, अन्नामलाई, सागर, राजपूताना, मैसूर आदि के विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ चुके हैं। महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के सविधान का भस्विदा विधान सभा में पेश हो चुका है, इसलिए कुछ ही समय में वह भी अस्तित्व में आ जायगा। ऐसी दशा में अब भाषावार विश्वविद्यालय कितने शेष रह गये हैं ? बर्मा प्रदेश के कर्नाटक विभाग का (जो आकार में छोटा ही है) अपना विश्वविद्यालय स्थापित करना शेष है, किंतु मैसूर विश्वविद्यालय के रूप में कन्नड़ भाषा का विश्वविद्यालय अब भी मौजूद है। इस दृष्टि से समूचे भारत का विचार करने पर पृथक भाषावार राजतंत्र के अभाव में यदि कोई विश्वविद्यालय स्थगित रखना हो, तो केवल गुजरात विश्वविद्यालय ही शेष रहेगा। अर्थात् नये विश्वविद्यालय के लिए यदि पृथक राजतंत्र अनिवार्य ही हो, तो अकेला गुजरात ही शेष रहेगा, इसमें कोई विवाद नहीं है।

(१८) सन १९२१ से ही भाषावार प्रांतों का सिद्धांत स्वीकार कर चुकने पर भी कितनी ही अनिवार्य परिस्थितियों के कारण ऐसे प्रांत स्थापित किये बिना भी प्रांतीय और केंद्रीय कानून बनाये जाते हैं, तब फिर ऐसे प्रत्येक प्रांत की आवश्यकतानुसार उब-उब प्रांतों में भाषावार गिनप-योजना, अर्थात् भाषावार विश्वविद्यालय, क्यों न होने चाहिए ? प्रांतीय राजतंत्र में अभी जो कितनी ही अवाञ्छनीय स्थिति अथवा कठिनाइयाँ हैं या होना संभव हैं, ऐसे भाषावार विश्वविद्यालय स्थापित होने में उनमें क्या और किस तरह वृद्धि होगी, यह समझ में नहीं आता। उल्टे यह प्रतीत

होता है कि एक ही सस्कृति के आधार पर शिक्षा देनेवाले भिन्न भाषा-भाषी विश्वविद्यालय राजनैतिक समस्याओं के समाधान में बाधा होने की अपेक्षा सहायक ही होंगे। किंतु यह व्यक्तिगत मान्यता अथवा कल्पना का प्रश्न है। कोई भी इस विषय में निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता।

(१६) गांधीजी के लेख में आये हुए निम्नलिखित मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें हर कोई मान्य कर सकता है।

- १ भाषानुसार विश्वविद्यालय होने चाहिए।
- २ भाषावार राजतंत्र पृथक हो तो भाषा का गौरव प्रमाण से अधिक होगा और विश्वविद्यालय का वातावरण भी अधिक सुगमता से बढेगा और आधार सुदृढ़ होगा।
- ३ पश्चिम के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। विदेशी शासन से स्वतंत्र हो गये, इससे विदेशी भाषा अथवा विचारों के प्रभाव से भी मुक्त हो गये, यह नहीं कहा जा सकता।
४. विश्वविद्यालय केवल पैसे से अथवा विशाल भवनो से नहीं बनते। उनकी पीठ पर लोकमत होना चाहिए, शिक्षण मंडल होना चाहिए, सूक्ष्म विवेक होना चाहिए। ऊपर से आ पढ़नेवाले टिकते नहीं, शोभा नहीं देते, उसी प्रकार जनता के लिए कल्याणकर नहीं होते।

यह विवरण भेजते समय मैंने गांधीजी को अहमदाबाद से १६ दिसंबर १९४७ को निम्न पत्र लिखा था।

“आपने ‘हरिजन’ में भाषावार विश्वविद्यालयों के सबंध में लेख लिखा है। उसके विषय में मैंने आपसे ११ दिसंबर को चर्चा की थी। श्री काका-साहब भी मौजूद थे। इस चर्चा के समय मैंने आपके साथ जो दलीलों की थी, साथ के कागज में मैंने उनका विवरण दिया है। मैंने जो गजब कहे थे, इसमें वे ज्यों-के-त्यों नहीं हैं, न दलीलों का क्रम ही यथावत रखा जा सका है। किंतु इनमें सब दलीलों का समावेश हो जाता है। एक-आध मुद्दा थोड़े-बहुत विस्तार के साथ भी लिखा गया होगा। आपने जो-कुछ किया, वह भी मैंने इसमें बताया है। मैंने इसमें आपके मतव्य के रूप में जो-कुछ बताया है वह ठीक है अथवा उसमें कुछ भूल है, यह जानने के लिए साथ का

लेख भेज रहा हूँ। यदि कुछ भूल हो तो उसे सुधार दीजिये। उस समय मेरी दलीलो के बाद आपके मत में कुछ परिवर्तन हुआ हो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ था, किंतु यदि कुछ परिवर्तन हुआ हो, तो वह भी अलग कागज पर बता दें तो आभारी होऊंगा।

“यहां १४ ता० की दोपहर को पहुंचा। उसके बाद यहां के कामों में फस जाने के कारण दलीलो का सार लिखने में देर हो गई। यूनिवर्सिटी समिति की बैठक २६ ता० को रखी है, उससे पहले ही मुझे इसका उत्तर मिल जाय तो अच्छा है।

“साथ के विवरण में उल्लिखित विश्वविद्यालय मंडल का विवरण अलग बुक पोस्ट से भेज रहा हूँ और उसमें से प्रस्तुत मुद्दे के सबंध में आपकी जो-कुछ वृत्त देखना आवश्यक है, उस पर लाल पेंसिल से लकीर खींच दी है। पूछों का क्रम टिप्पणी में दे दिया है।

“भाई जीवनजी बताते हैं कि आपके लेख के सबंध में समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने जो उत्तर दिया है, उन्होंने आपको पत्र लिखकर उस सबंध में लिखा है। इस विषय में मैंने आपसे ११ तारीख को मुलाकात के समय बात की थी। मैं अपने इस विचार पर अब भी कायम हूँ कि भाषावार विश्वविद्यालय अभी स्थापित किये जाय या बाद में, यह मुद्दा समिति के विचार क्षेत्र के बाहर है।

“भाई नरहरिभाई की तबीयत अब ठीक है। अच्छी प्रगति पर है। मैं नित्य नहीं तो एक दिन के अंतर से तो जाता ही हूँ।

“आप सकुशल होंगे। बहा सबको मेरा प्रणाम।”

इस पर गांधीजी का २६ दिसंबर १९४७ का आया उत्तर यह है

“तुम्हारा पत्र और अपने बीच हुई बातचीत का विवरण अभी—
प्रातः सवा पांच बजे—सुन गया हूँ। तुमने इस पर बहुत परिश्रम किया है। मेरा खयाल है कि इतना परिश्रम करने जैसी कोई बात नहीं थी। इनमें मेरे विचार अच्छी तरह प्रकट किये गये हैं। इसमें घटा-बढ़ी करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं होती।

“एक नई बात मुझे तुमसे मालूम हुई। वह यह कि अब भाषावार विश्वविद्यालय एकमात्र गुजरात का ही बाकी है। मुझे यह स्वीकार करना

चाहिए कि यह तथ्य मेरी दलील को कमजोर कर देता है। फिर भी इसे मेरा मोह कहो या लोग, कि मैं चाहता हूँ कि अंतिम विश्वविद्यालय हिंदु-स्तान की सम्यता, अर्थात् उसके गावों की सम्यता को आगे बढ़ाये।

“मैं अभी भी मानता हूँ कि यदि लोगों में भाषावार प्रातः-रचना के विषय में प्रातीय ममता की अपेक्षा भारत सवर्ग ममता हो, तो वह हम कुछ महीनों में ही सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें और मुझे यही इच्छा करनी चाहिए कि तुम्हारा भय मिथ्या निकले और मेरा स्वप्न सिद्ध हो, उसके लिए शक्ति भर प्रयत्न कर देखना चाहिए। मुझे दुःख इसी बात का है कि मैं इस समय इस प्रयत्न में भाग ले सकने जैसी स्थिति में नहीं रहा हूँ। इसलिए कभी-कभी ‘हरिजन-सेवक’ में लिखकर या तुम्हें पत्र भेजकर मतोप कर लेता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक होगी।”

महात्माजी के साथ की चर्चा के सब महत्व के मुद्दे इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस विषय में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं।

परिशिष्ट

: १ :

विधवा विषयक विचार

वैद्यव्य हिंदू धर्म की शोभा है। अखंड पतिव्रत का तो यही अर्थ हो सकता है कि एक वार जिसे ज्ञानपूर्वक पति माना और समझा, शरीरात् हो जाने पर भी उसीका स्मरण कर सतोष मानें, इतना ही हिंदू-धर्म की शोभा नहीं, प्रत्युत उस स्मरण में आनंद अनुभव करें। भारत की सहस्रो विधवाएँ इसी प्रकार आचरण करके प्रातः-स्मरणीय बनी हैं। कुछ ही समय पूर्व, मुझे स्व० रमाबाई

रानाडे से मिलने का अवसर मिला था और उनके खाम कमरे में ही मैंने उनके दर्शन किये। उस कमरे में मुख्य स्थान पर मैंने एक कोच (सोफा) देखा और उस पर न्यायमूर्ति स्व० रानाडे का चित्र रखा देखा। मैं समझ तो गया था, फिर भी यह जानने के लिए कि मेरा जयाल ठीक है या नहीं, मैंने उनसे पूछा—“यह चित्र कोच पर क्यों रखा है?” उन्होंने कहा—“यह कोच इन्हींका था। इसी पर यह सदा विराजते थे, इसलिए मैंने इसे इनके चित्र के लिए ही रसित रखा है और मैं सदा इसीकी छाया के नीचे रहती हूँ और सोती हूँ।” ये पवित्र शब्द सुनकर मैं आनंद-विभोर हो गया और वैद्यव्य की शोभा अधिक अच्छी तरह समझा। यह तो मैं जानता हूँ कि ऐसी पतिव्रता रमाबाई भारत में स्थान-स्थान पर विद्यमान हैं।

किंतु पत्नीव्रती पुरुष कहा होवे? और यदि न हों, तो पतिव्रता स्त्रियों की पूजा करके पुरुषों को उनसे यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि स्वयं भी पुरुषों के उदात्तता पूजा करनी है। धनुकरण में समान दूसरी पूजा इसी प्रकार अथवा जहां अनुकरण की जगह भी सम्मान न हो, वहां स्वायं परता धार्मिक पूजा का क्या मूल्य होगा जो जाना है? पति

वर्ष हुए, मैं भारत में रहकर प्रत्येक क्षेत्र में भारत के जीवन का भली-भांति अनुभव कर रहा हूँ। सामान्यतया चरित्रवान समझे जानेवाले, अपनी स्त्री पर अच्छा प्रेम रखते दिखाई देनेवाले नवयुवकों को विधुर होते ही तत्काल सगाई करके विवाह के लिए बैठते हुए मैंने देखा है और मैं अत्यंत दुखी हुआ हूँ। यदि इस रुढ़ि विरोध के गुलाम न हो गये हो, तो विधुर हुआ व्यक्ति अभी श्मशान से वापस लौटा भी नहीं है कि उससे पहले ही वह दूसरे विवाह का विचार करले, यह बात हमें कपा देनेवाली प्रतीत होनी चाहिए। इसके विपरीत मैं अपने विधुर पुत्र को तुरंत विवाहित देखना चाहती हूँ। सास भी अपने विधुर हुए जवाई को विवाह करने के लिए प्रोत्साहन देती है। और जंबाई इससे प्रोत्साहित होने में जरा भी लज्जित नहीं होता। ऐसे पुरुष के रुदन का क्या अर्थ हो सकता है ? ऐसा व्यक्ति अपनी प्रथम पत्नी की स्मृति बनाये रखने के लिए विविध उपाय करे, उनका क्या मूल्य ? अथवा वह नई स्त्री लाकर उस पर जो स्नेहभाव उड़ेल रहा है, उसका नई स्त्री को कितना मूल्य समझना चाहिए ? ऐसा जीवन विवेकपूर्ण कैसे समझा जा सकता है ? मैं तो इसमें अवगम ही देखता हूँ और जब तक पुरुष वर्ग इस प्रकार उद्धतता पर उतारू है, तब तक वैधव्य की प्रशंसा करना भी मुझे तो केवल मंत्र ही प्रतीत होता है और पुरुष के स्वार्थ की परिसीमा प्रतीत होती है।

जिस स्त्री के साथ पुरुष ने अनेक वर्षों तक मैत्री रखी है, जिसके दुःख से वह दुखी हुआ है, जिसके सुख में उसने भाग लिया है, जिसके साथ भोग-

विलास किया है, जिसके साथ चौबीसो घंटो रहा है, क्या

पुरुषों की उस स्त्री का शरीरांत होने पर पुरुष को, सामान्य मित्र

निरलज्जता का वियोग होने पर वह जितना शोक मनाता है, उतना

भी नहीं मानना चाहिए ? इंग्लैंड में स्त्री को पुनर्विवाह

करने की स्वतंत्रता है, वहा भी लोक-लज्जा के बशीभूत होकर कुलीन स्त्री को एक वर्ष तक दूसरे पुरुष का साथ करने का साहस नहीं होता। किंतु भारत के पुरुष की कुलीनता अधिकतर श्मशान की सीमा से आगे नहीं जा सकती। और कभी-कभी तो अपनी पवित्र स्त्री की देह के चिंता में भस्म होते समय और श्मशान की हृद में ही सगे-संवंधी उसके साथ नये विवाह की चर्चा करते हुए नहीं हिचकिचाते और विधुर हुआ व्यक्ति उसे सुनते

हुए लज्जित नहीं होता । भारत को इस करुणाजनक स्थिति से निकालना आवश्यक है । मुझे तो विधवा-विवाह के आंदोलन में भी पुरुष की जाने-अजाने स्वार्थपरता ही दिखाई देती है । विधवा को विवाहित करके पुरुष अपनी लज्जा को भूल जाना चाहता है । यदि पुरुष विधवा के वैधव्य के दुख को मानता हो, तो वह स्वयं अखंड पत्नी-व्रत का पालन कर उस दुख को भुला सकता है । ऐसे विषय में लोकमत इतना क्षीण हो गया है कि मैंने हिंदुस्तान में सर्वत्र सुशिक्षित एवं कुलीन वंश के कहे जानेवाले पुरुषों को भी असमान विवाह करते एवं विधुर होते ही तत्काल पुनर्विवाह करने में जरा भी लज्जित न होते देखा है ।

किंतु पुरुष अपने कर्तव्य का पालन करें या न करें, स्त्रियां अपने अधिकार क्यों न प्राप्त करें ? स्त्रियों को मताधिकार अवश्य मिलना चाहिए, किंतु जो स्त्रियां अपने सामान्य अधिकार नहीं स्त्रियों के अधिकार समझती अथवा समझती हुई भी उन अधिकारों की पूर्ति और कर्तव्य के लिए आवश्यक सामर्थ्य नहीं रखती, वे मताधिकार प्राप्त करके भी क्या करेंगी ? स्त्रियां मताधिकार भले ही प्राप्त कर लें और भले ही हिंदुस्तान की विधान सभाओं में जाय, किंतु उनका पहला कर्तव्य पुरुषों की ओर से जान-अज्ञान में होनेवाले अत्याचारों से छुटकारा पाकर भारत को प्रतिष्ठित और धीर्यवान् एवं ओजस्वी बनाने का है । जब तक अज्ञानी माता अपने-जैसी ही अज्ञानी पुत्री को तत्काल विधुर हुए पुरुष की विषयाग्नि में होम देने के लिए तैयार है, तभी तक ऐसे पुरुष वियोग दुख के आसू सूख भी नहीं पाते कि पुनर्विवाह का विचार कर सकते हैं । मेरी तो मान्यता है कि इस प्रकार के सुधार करना स्त्री का अधिकार है, इतना ही नहीं प्रत्युत यह स्त्री का कर्तव्य है—अपने प्रति, पुरुष के प्रति और भारत के प्रति ।

—मो० क० गांधी

‘नवजीवन’,—१६ मई १९१०

: २ :

भद्र, अहमदाबाद,

ता० २५।२६-११-३४

पूज्य श्री बापूजी की सेवा में,

आपका ता० २०-११ का तथा भाई श्री किशोरलाल का ता० २१-११ का, ये दोनों पत्र मिले।

मैं केवल 'टंकताल' में ही टिक नहीं सकता। यह आदर्श भी नहीं है। मुझे रुचिकर भी नहीं है। फिर भी जिनके साथ लंबे वर्षों से प्रगाढ़ मित्रता का संबंध हो गया है, उनके कामों का बोझ उठाने पर ही छुटकारा मिल सकता है। इतना ही इस घरे में मैं हूँ। अवश्य ही उससे पैसे तो मिलते ही हैं। काम के पैसे आते हैं। पैसे के लिए काम नहीं करता। ऐसी मन स्थिति मैं सन १९३०—दाडी कूच—से ही घरे को मने गौण माना है। म्युनिसिपल अध्यक्ष के रूप में तथा रत्नागिरि के निवास में, अर्थात् १९३० के नवंबर से ही काम का परिमाण २० प्रतिशत रह गया था, और नित्य ७-८ घंटे म्युनिसिपल कार्य में लगते थे। अभी उससे—जिम्मेवारी से—मुक्त हूँ, फिर भी दिलचस्पी लेता हूँ। वे यदि कोई काम बताते हैं अथवा जो हो सकता है वह करता हूँ। कर्जदार नहीं हूँ, किंतु कुछ आमदनी की जा सके तो जिन-जिन भिन्न-भिन्न दिशाओं में खर्च करता हूँ, जिनमें सस्थाओं की सहायता भी सम्मिलित है, वह पूरा हो सकता है और वकालत छोड़कर सारा समय सार्वजनिक सेवा में अर्पित करने के आदर्श को भी सहारा लग सकता है। इस मुद्दे पर अब विस्तार में नहीं जाता।

गोशाला और हरिजन आश्रम—इन दोनों के लिए आपकी इच्छा मेरे लिए तो आदेश ही है। मैं पूरा दे तो नहीं सकता, किंतु भीख मागने का प्रयत्न करके ही यदि कुछ दिया जा सकेगा तो अवश्य दूंगा। वकालत के सिवा मेरा जो सार्वजनिक सेवा प्रवृत्ति का क्षेत्र है—विशेषकर म्युनिसिपैलिटी—उससे समय मिलना कठिन है, साथ ही सुविधा का अभाव भी है ही। फिर भी यह निश्चित ही है कि मुझे यह बोझ उठाने पर ही छुटकारा मिल सकता है।

आज भाई रणछोडभाई तथा मैं दोनों मिले थे। जो विचार कर लिया है, उसके मुद्दे बताता हूँ। यह मान लेना चाहिए कि भाई शकरलाल भी सहमत होंगे। एक-दो दिन में उनसे मिलूंगा और फिर लिखूंगा।

गोशाला

(१) यदि वार्षिक घाटा एक हजार पचास रुपये तक हो और यदि वह चंदा मागकर पूरा न किया जा सके, तो शकरलालभाई, रणछोडभाई तथा मैं, तीनों मिलकर अपनी निज की जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। यह व्यवस्था पांच वर्ष के लिए है।

(२) पिंजरापोल तथा अपाहिज पशुओंवालों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए, किंतु इसमें अपने किसी भी मूलभूत सिद्धांत में बाधा आने पर उस स्थिति में सहयोग नहीं किया जा सकता।

(३) बाहर के जो ट्रस्टी लिये जाय, वे चंदा मागने में अवश्य सहायता करें। स्वयं भी दें। किंतु ऊपर बताई रकम तक घाटा होने पर उसमें उनसे अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वे स्वयं दें तो भले ही दें, किंतु हमें इस अपेक्षा से उन्हें नहीं लेना चाहिए। और यह बात उन्हें आरंभ में ही स्पष्ट बताकर फिर लेना चाहिए।

हरिजन आश्रम

इसका मासिक व्यय ६००) तक होने का अनुमान है। इसलिए ऊपर बताये अनुसार मासिक पच्चीस प्रतिशत—अर्थात् डेढ़ सौ रुपये तक—तीनों व्यक्ति पांच वर्ष तक के लिए अपने जिम्मे लेते हैं, शेष के लिए दूसरों से चंदा मांगेंगे। जो दूसरे ट्रस्टी लिये जाय, उनसे हमारी तरह किसी प्रकार के निश्चय की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वे स्वयं भले ही दें। वे देंगे तो सही, किंतु उसके लिए शर्त नहीं रखनी चाहिए।

हरिजन आश्रम में चप्पल और बूट के सिवा पिकर, बफर तथा फीते भी बनाये जा सकते हैं, स्थानीय मिलों में इनकी काफी खपत है। ऐसी शाखा खोलने में इसके स्वावलंबी होने की आशा की जा सकती है। उसकी उपयोगिता में बाधा न पड़ने देकर आय अधिक और खर्च कम हो, इस तरह

काम चलायगे।

इन दोनों ट्रस्टों के सवध में पहले से एक स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। वह यह कि जो सिद्धांत आपने रखे हों, उनका तो पालन अवश्य ही किया जायगा, किंतु विचार में ट्रस्टियों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे कि की हुई व्यवस्था के सवध में जो-जो संशोधन-परिवर्द्धन आवश्यक प्रतीत हों, वे किये जा सकें। कार्यकर्ताओं के साथ मतभेद होने पर ट्रस्टियों की बात मान्य रखना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि काम करने, सूचना देने और उसी प्रकार श्रमल करने की स्वतंत्रता होने पर ही निभाव हो सकता है। निजी तौर एक स्पष्टीकरण कर लेना चाहता हूँ। यदि पांच वर्ष की अवधि में आय का साधन—वकालत—छोड़ दूँ, तो सहायता की रकम देने के बंधन से मुक्ति मिलना तो एक प्रकार से स्वाभाविक ही प्रतीत होगा, फिर भी स्पष्टता के लिए लिख रहा हूँ।

अभी कितने ही कामों में फंसा हुआ हूँ। १९२६ का एक दावा है। सर चीनूभाई के पुराने काम हैं। इसलिए समय अपेक्षाकृत कम रहता है, किंतु धीरे-धीरे अविक समय निकाला जा सकेगा।

भाई नरहरिभाई को आपने एक हजार रुपये भिजवाये। उसके साथ जो पत्र लिखा है, उसकी तकल भी चाहिए।

सर चीनूभाई के काम से बर्बाद जाना हो सकता है। वहाँ जाकर वापस लौट आने पर कुछ स्वस्थता मिल सकेगी, तब सबसे मिलकर पूरी चर्चा करके कुछ निर्णय करूँगा। भाई रणछोडभाई अपना मत नीचे ही लिख रहे हैं। अलग पत्र नहीं लिखेंगे, इसलिए इतने पर ही समाप्त करता हूँ।

आपके आशीर्वाद से सब सफल हैं।

कृपाभिलाषी

ग० बा० मावलंकर के सविनय प्रणाम

पूज्य बापूजी,

हरिजन आश्रम तथा गोमाला के सवध में मेरे और श्री मावलंकर के पक्का विचार करने के बाद उन्होंने माय का यह पत्र लिखा है। मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ।

२० मार्च

: ३ :

पठरपुर

६-५-४७

(१)

पूज्य श्री वापूजी की सेवा में,

पूज्य कस्तूरदा ट्रस्ट की बैठक आगामो मई में पूना में होने के कारण पूना आना था। मेरी पत्नी की इच्छा पठरपुर आने की होने के कारण कल यहा आया था। आज वापस पूना जा रहा हूँ।

श्री साने गुरुजी के उपवास की बात तो समाचार पत्रों में मालूम हुई थी। किंतु कल यहा आने के बाद साने गुरुजी का दृष्टि-विंदु उनके निकट-वर्ती मित्रों तथा सहकारियों (विशेषकर श्री काकासाहब वर्णे) से मालूम किया। आपके साथ हुआ तार तथा पत्र-व्यवहार भी देखा। मंदिर के पूजाधिकारियों (जो 'बडवे' कहलाते हैं) का दृष्टि-विंदु जानने के लिए उनके साथ भी खूब बात-चीत की। उन्हें समझाने का भी प्रयत्न किया।

पहले तो आशा थी कि ट्रस्टी मंडल में बहुमत-वाले मंदिर पुला करने के लिए उनसे तत्काल जो कुछ हो सकेगा, वह करेंगे। किंतु उनका कथन यह रहा कि आपकी सम्मति के बिना यदि वे कुछ करेंगे तो वह अनुचित होगा। मैंने कहा—“चाहे किसीके भी प्रयत्न से (यह गुरुजी का उपवास हो या कुछ और) यदि मंदिर के द्वार हरिजनों के लिए खुल जाते हैं, तो आपको तो आनंद ही होगा। आपको तो हरिजन-प्रवेश प्रिय है और गुरुजी का उपवास उचित है या अनुचित, यह प्रश्न गौण है। इसलिए मैं महात्माजी से पूछे बिना ही उनकी ओर से यह विज्ञान दिला सकता हूँ कि गांधीजी आपको यह उलाहना नहीं देंगे कि उनके पूछे बिना मंदिर खोलें तोल दिया।” किंतु यह बात उनके गले नहीं उतरती, इसलिए उनमें के काम करनेवाले ट्रस्टियों में से जो-जो आपसे मिलने आये थे—रात को तबीयत चर्चा करने के बाद आपको इसके साथ के परिशिष्ट 'अ' के अनुसार नारा देने

^१ इस तार का मस्विदा यहा नहीं दिया गया।

का निश्चय किया। रात के १२-३० बजे यह निश्चय किया। उनकी सभा रात के ४-३० बजे तक चली। बहुमत नहीं हो सका। इसका मुख्य कारण तो यह है कि उनका हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु उनकी यह भी दलील थी कि महात्माजी का कहना है कि “साने का उपवास भूल भरा है और अब नया कानून बननेवाला है इसलिए हमें अब कुछ भी करना नहीं है। प्रत्युत साने को उपवास छोड़ना चाहिए।” मैं समझता हूँ आपके कथन का यह आशय नहीं होना चाहिए।

प्रातः मुझे इन लोगों की सभा का हाल मालूम हुआ। बाद में जो कुछ हो सके वह करने और आपके अर्थ का अनर्थ किया जाना रोकने की दृष्टि से एव ट्रस्टियों को आपके नाम का सहारा न मिल पाने के उद्देश्य से मैंने आज प्रातः आपको एक लंबा तार भेजा है। उसकी एक प्रतिलिपि इसके साथ के परिशिष्ट ‘ब’ में है। मेरा पूना का पता “भारफत डाक्टर रा० न० सरदेसाई, ५३६, नारायण पेठ” है। पूना के पते पर मुझे तार भेजने की आवश्यकता नहीं है, कारण यहां के मंडल के साथ क्षण-क्षण पर बदलने-वाली परिस्थिति में चर्चा एव विचार-विनिमय किये बिना मैं पूना से अधिक बताने नहीं सकूंगा। आपका जो तार यहां आया, उसकी सूचना यहां का मंडल मुझे दे देगा। ता० ११ तक मैं पूना में और १२ को बवई रूंगा। बवई में श्री बालामाहव खेर से मिलूंगा। ता० १४ व १५ को कराडी (जि० सूरत), १६ से १८ तक बडोदा (मार्फत, श्री अ० न० महाजन, महाजन पोल, रावपुरा)। किंतु मुझे पत्र लिखने में आपको अपना समय लगाने की आवश्यकता नहीं है।

माई पुडलीकजी के हाथ भेजे गये आपके पत्र की भूमिका देखकर यह शका हुई कि यह पत्र उन्हें दिया जाय या नहीं। यदि पहले की आशा के अनुसार ट्रस्टी बहुमत से मान जाते, तो कदाचित् पत्र न देने की सलाह देने का साहम करता। किंतु अब तो वह दे ही देना है। लेकिन इनका आशय पत्रों में प्रकाशित न हो, यह आवश्यक है। आपके लिखे का अर्थ अपने अनुकूल निकालकर लोगों में बुद्धि-भेद होता है। वैना करने के प्रयास किये जाते हैं। और साने गुन्जी के उपवास के विषय में चाहे जिन प्रकार का मतभेद होने पर भी उनकी शुद्धता के विषय में लोगों में शका पैदा होने

जैसी दुःखद स्थिति उत्पन्न होने से परिस्थिति में पेचीदगिया बढ़ती जाना निश्चित है। मुझे ऐसा भी लगता होता है कि साने गुरुजी के विचारों और दलीलों के सबंध में आपके जो कुछ विचार हैं, उनमें कुछ अपूर्णता अथवा गलतफहमी हो सकती है। किंतु यह वस्तु अभी अप्रस्तुत है। ऐसा लगने में मेरी भूल भी हो सकती है।

कल दर्शन करने के लिए मैं तथा मेरे बालक जहां तक हरिजन जा सकते हैं, वही तक गये थे। “हमें हरिजन मानियें”—यही ट्रस्टियों से कहा गया था। मंदिर की ओर जाया ही न जाय, यह भी एक विचार था। किंतु जिस व्यक्ति में मंदिर अथवा बिठोवा के प्रति श्रद्धा न हो, वह मंदिर खुला करने की बात में दिलचस्पी रखे अथवा भाग ले, यह कैसे हो सकता है, इस विचार से ऊपर लिखेनुसार किया। उसमें यदि कुछ भूल हो तो बताने की कृपा कीजिये।

सेवक,

ग० बा० भावलकर के सविनय प्रणाम

पुनश्च

आप साने गुरुजी अथवा किसीको जो-कुछ लिखें, वह समाचार-पत्रों में न जाय और किसी तरह की गलतफहमी और असमजस न हो, यह आवश्यक मानता हूँ।

ग० बा० भा०

प्रति

महात्मा गांधीजी,
श्री वाल्मीकि मंदिर,
नई दिल्ली

(२)

६ मई १९४७ के पत्र में वर्णित परिशिष्ट ‘ब’

(गांधीजी को पदरपुर से प्रेषित तार का अनुवाद)

महात्मा गांधी,

कल से होनेवाली कस्तूरवा ट्रस्ट की बैठक के लिए पुना ग्राजा और कल यहा आया। यदि मंदिर के ट्रस्टियों का बहुमत मंदिर को गुना मन्ने

के लिए जो कुछ उनके लिए कर सकना संभव है, करने को राजामंद हो जाय, अर्थात् बबई मंदिर पूजा अधिनियम १९३८ के अनुसार मंदिर को खुला करने की अपनी राजामंदी की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दे और जिला अदालत में उसके लिए अर्जी दे दे, तो कदाचित् साने गुरुजी को उपवास छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। किंतु मंदिर के ट्रस्टियों और साने गुरुजी को आपने जो सलाह दी है, ट्रस्टी उसका वह अर्थ लगाते दीखते हैं कि क्योंकि नया कानून बननेवाला है, इसलिए अभी मंदिर खुला करने के लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा खयाल है कि आपकी नया कानून बनने तक प्रतीक्षा करने की कोई इच्छा नहीं है। वरन साने गुरुजी के उपवास के बावजूद यदि मंदिर खुला करने की तत्काल कार्रवाई की जाय तो आप उसका स्वागत करेंगे। यदि आप पठरपुर के मंदिर के ट्रस्टियों को तत्काल तार देकर यह निश्चित सलाह दें कि वे साने गुरुजी के उपवास के बावजूद घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करके और जिला मजिस्ट्रेट को अर्जी देकर कदम उठावें, तो स्थिति स्पष्ट हो जायगी और उपवास के प्रश्न का हल निकालने में मदद मिलेगी। यदि आप मंदिर के ट्रस्टियों को कोई तार भेजें तो कृपा कर उसकी एक प्रतिलिपि काका-साहब बर्वे, पठरपुर को भी भेज दें।

भावलकर

(३)

नई दिल्ली से ७ मई १९४७ को गांधीजी का भेजा हुआ तार

(अनुदीत)

दादा भावलंकर,
सविडया,
पूना।

गुरुजी के संवद्य में बर्वे को तार दे दिया है। सिद्धमप्पा वासप्पा उप-वास कर रहे हैं। इस विषय में कुछ जानकारी नहीं है। जांच करना।

—बापू

(४)
(अंग्रेजी से अनुदीत)

हवाई डाक से

५३६, नारायणपेठ,

पूना, ६ मई १९४७

प्रिय बापूजी,

मैं अंग्रेजी में लिखने के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ, समय बचाने की दृष्टि से ही मैं यह कर रहा हूँ।

मेरा विश्वास है कि इस पत्र के पहुँचने के पहले मेरा पढरपुर से ६ ता० का लिखा और दिल्ली के पते पर भेजा और ८ ता० का पूना से आपके कलकत्ते के पते पर भेजा पत्र आपको मिल गया होगा।

मुझे आपका तार ७ ता० की शाम को देर से मिला। आपके इस तार में आपने श्री वर्गे को जो तार दिया उसका विवरण नहीं है, किंतु मैं समझता हूँ कि (और जैसाकि मैं अब देखता हूँ, वह ठीक ही है) आप यही चाहते हैं कि मैंने अपने तार में जो तरीका सुझाया है, उसी पर आगे बढ़ूँ।

कल मेरे पास श्री वर्गे का एक सदेशवाहक आया था, जिसने मुझे श्री वर्गे को भेजे गये आपके तार का विवरण सुनाया। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके तार का मंदिर के ट्रस्टियों पर असर पड़ा है। वे अब अपने इस व्यवहार पर परेशानी अनुभव करते हैं कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी साने गुरुजी पर डाल दी थी। अब मैंने जो मार्ग सुझाया था, उस आचार पर मंदिर के ट्रस्टियों के हस्ताक्षर करने की कार्रवाई चल रही है और श्री वर्गे के सदेशवाहक के पढरपुर से रवाना होने के समय तक कुल ८३ में से ३० ने हस्ताक्षर कर दिये थे। वह कुछ और भी हस्ताक्षर हो जाने की अपेक्षा करता था, और सारा वातावरण आशाप्रद दिखाई देता है।

श्री ठक्कर बापा और मैं कल प्रातः काल ही पढरपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। हम रविवार की प्रातः ही लौट जायेंगे, क्योंकि उस दिन कस्तूरबा ट्रस्ट की बैठक है।

मंदिर खुला करने के पक्ष में जनमत जोर पकड़ रहा है और वह

लगभग सार्वभौमिक प्रतीत होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि श्री विट्ठल हमारे साथ हैं। हमारी परीक्षा हो रही है।

मैं कानूनी स्थिति के संबंध में अपना कोई मत व्यक्त नहीं करना चाहता, कारण इससे मेरे बारे में गलतफहमी हो सकती है और विरोधी लोग मुझ पर कानूनी अर्थ की तोड़-मरोड़ करने का आरोप कर सकते हैं। इसके साथ ही, यदि कोई प्रश्न मेरी राय पर ही अटका हुआ हो तो मैं जो बात भी सही समझता हूँ, उसको प्रकट करने से नहीं चूकूंगा।

हम कार्यकारिणी समिति की बैठक कर रहे हैं। कल हमने प्रांतीय एजेंटों की बैठक की थी।

सादर, आपका
ग० बा० मावलकर

सेवा में
महात्मा गांधी,
सोदपुर आश्रम,
कलकत्ता।

(५)

गांधीजी को पंढरपुर से १० मई १९४७ को प्रेषित तार
(अनुदित)

महात्मा गांधी,

ठक्कर बापा, आप्पासाहव पत तथा रावसाहव पटवर्धन सहित प्रातः यहाँ पहुँचा। श्री विट्ठल के आशीर्वाद से मंदिर के दृष्टियों ने हरिजन पूजा-कानून १९३८ के अंतर्गत घोषणा कर दी और शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और श्री साने गुरुजी ने उपवास तोड़ दिया है।

मेरा आज समाचार-पत्रों को दिया वस्तुव्य देखने की कृपा कीजिये। सानेजी का स्वास्थ्य कमजोर है। हृदय पर थोड़ा-सा असर हो गया है, किन्तु चिंता का कोई कारण नहीं है। कल पूना वापस जा रहा हूँ।

मावलकर

(६)

ता० १०-५-४७ को दिया गया वक्तव्य

7 केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष माननीय मावलकर ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया है -

यह एक बड़े सतोष का और सब सवचित व्यक्तियों के लिए बधाई का विषय है कि विट्ठल मंदिर पठरपुर की पंच समिति ने आज सर्व-सम्मति से निर्णय कर लिया है और बबई हरिजन मंदिर पूजा अधिनियम १९३८ के अंतर्गत मंदिर के हरिजनों के लिए पूजा के लिए खुला करने के लिए आवश्यक घोषणा कर दी है। वह घोषणा जिला अदालत शोलापुर को भेज दी गई है और इस प्रकार अब कानूनी कार्रवाई आरंभ हो गई है। श्री साने गुरुजी ने, जिन्होंने मंदिरों को हरिजनों को खुला करने के सबंध में जनमत-संग्रह केंद्रित करने के लिए पिछले चार महीने अखिल महाराष्ट्र का दौरा किया था और विट्ठल मंदिर समिति का मंदिर खोलने के सबंध में दृष्टिकोण बदलने के लिए गत १ मई से उपवास शुरू किया था, वह तोड़ दिया है, क्योंकि मंदिर समिति वांछित परिणाम के लिए जो कुछ कर सकती थी, वह सब उसने कर दिया है। लाखों स्त्री-पुरुष श्री गुरुजी के जीवन-सबधी चिंता से मुक्त हो गये हैं और और धार्मिक दृष्टिकोण और सामाजिक न्याय की दिशा में हुई भारी प्रगति से प्रसन्नता अनुभव करते हैं। पठरपुर का मंदिर सबसे पुराना है और महाराष्ट्र के सब विचारों के हिंदू धर्मावलंबियों में अत्यंत सम्मानित है और इसलिए ऐसे मंदिर का हरिजनों के लिए खोले जाने का कार्य मंदिर के और साथ ही हिंदुत्व की प्रगति और श्रद्धा की दृष्टि से एक ऐतिहासिक घटना है।

विट्ठल मंदिर के ट्रस्टियों का अनुसरण करके स्वामिनि-मंदिर भी उसी तरह खुला घोषित कर दिया गया।

‘मंडल’ की कुछ प्रमुख पुस्तकें

आत्मकथा (अजित्द) (गाधीजी) २॥	राजघाट की सन्निधि में ” ॥=)
आत्मकथा सक्षिप्त ” १)	विचार-मोथी ” १)
प्रार्थना-प्रवचन (दो भाग) ” ५॥	सर्वोदय का घोषणा-पत्र ” १)
गीता-भाता ” ४)	उपनिषदों का अध्ययन ” १)
पद्रह अगस्त के बाद ” १॥), २)	मेरी कहानी (नेहरू) ८)
दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह ३॥	मेरी कहानी (सक्षिप्त) ” २॥)
आत्म-संयम ” ३)	हिंदुस्तान की समस्याएँ ” २)
गीता-बोध ” ॥	राष्ट्रपिता ” २)
अनासक्तियोग ” ॥॥	राजनीति से दूर ” २)
ग्राम-सेवा ” ॥=)	विश्व-इतिहास की झलक (सक्षिप्त) ६)
मंगल-प्रभात ” ॥=)	हिंदुस्तान की कहानी (सक्षिप्त) २॥)
सर्वोदय ” ॥=)	नया भारत १)
नीति-धर्म ” ॥=)	आजादी के आठ साल १)
आश्रमवासियों से ” ॥=)	आत्मकथा (राजेंद्रप्रसाद) ८)
हमारी मांग ” १)	गाधीजी की देन ” १॥)
सत्यवीर की कथा ” १)	गाधी-मार्ग ” २)
हिंद-स्वराज्य ” ॥॥	महाभारत-कथा (राजाजी) ५)
अनीति की राह पर ” १)	कुब्जा-सुंदरी ” २)
वापू की सीख ” ॥	शिशु-पालन ” ॥)
गाधी-शिक्षा (तीन भाग) ॥॥=)	मैं भूल नहीं सकता (काटजू) २॥)
आज का विचार (दो भाग) ॥॥	कारावाम-कहानी (सु नैयर) १०)
ब्रह्मचर्य (दो भाग) ” १॥॥	गाधी की कहानी (लुई फिशर) ४)
गाधीजी ने कहा था (पांच भाग) १॥	भारत-विभाजन की कहानी ४)
जाति-यात्रा (विनोबा) १॥	इंग्लैंड में गाधीजी २)
विनोबा के विचार (दो भाग) ३)	वा, वापू और भाई ॥)
गीता-प्रवचन ” १॥	गाधी-विचार-दोहन १॥)
जीवन और शिक्षण ” २)	सत्याग्रह-मोमाना ३॥)
स्थितप्रज्ञ-दर्शन ” १)	बुद्ध-बाणी (वियेनी हरि) १)
ईशावास्यवृत्ति ” ॥॥	अयोध्याकाण्ड ” १)
ईशावास्योपनिषद् ” ॥=)	भागवत-धर्म (हरिनाथ) ५॥)
सर्वोदय-विचार ” १=)	श्रेयार्थी जमनालालजी ” ६॥)
स्वराज्य-शास्त्र ” ॥	स्वतंत्रता की मोर्चा ” ४)
गाधीजी को धृष्टाजलि ” ॥=)	वापू के आश्रम में ” १)
नूतन-भजन (विनोबा) १)	

मानवता के क्षरणे (भावलंकर)	१॥	मोल के पत्थर (रामवृक्षवेनीपुर)	२)
बापू	५	(घ० बिडला)	२)
एक आदर्श महिला			१)
रूप और स्वरूप	" ॥=	राष्ट्रीय गीत	१)
ध्रुवोपाख्यान	" १)	तामिल-वेद (तिरुवल्लुवर)	१॥)
स्त्री और पुरुष (टाल्स्टाय)	१)	धेरी-गाथाएं	१॥)
मेरी भक्ति की कहानी	" १॥)	बुद्ध और बौद्ध-साधक	१॥)
प्रेम में भगवान	" २)	जातक-कथा (आनंद को०)	२॥)
जीवन-सावना	" १॥)	हमारे गांव की कहानी	१॥)
कलवार की करसूत	" १)	खादी द्वारा ग्राम-विकास	॥॥)
हमारे जमाने की गुलामी	" ॥॥)	कृषि-ज्ञान-कोष	४)
बुराई कैसे मिटे ?	" १)	साग-भाजी की खेती	३)
बालकों का विवक	" ॥)	फलों की खेती	२॥)
हम करे क्या ?	" ३॥)	दलहन की खेती	१)
धर्म और सदाचार	" १॥)	ग्राम-सुधार	१॥)
अधरे में उजाला	" १॥)	पशुओं का इलाज	॥)
ईसा की मिखावन	" १)	चारादाना	१)
कल्पवृक्ष (वा० अग्रवाल)	२)	रामतीर्थ-संदेश (३ भाग)	१=)
साहित्य और जीवन	" २)	रोटी का सवाल (क्रोपाटकिन)	३)
कब्ज (म० प्र० पोद्दार)	१)	नवयुवकों में दो बातें "	१=)
हिमालय की गोद में	" २)	पुरुषार्थ (डा० भगवानदाम)	६)
कहावतों की कहानिया	" २)	कादमोर पर हमला	२)
राजनीति-प्रवेशिका	१)	शिष्टाचार	॥)
जीवन-संदेश (ख० जिन्नान)	१॥)	भारतीय संस्कृति	३॥)
अशोक के फूल	३)	आधुनिक भारत	५)
जीवन-प्रभात	५)	मैं तदुहस्त हूँ या बीमार ?	॥)
कांग्रेस का इतिहास (दो भाग)	२०)	भा० नवजागरण का इतिहास	३)
पंचदशी	१॥)	गांधीजी की ध्येयछाया में	१॥) २॥)
सप्तदशी	२)	भागवत-कथा	३॥)
रीढ़ की हड्डी	१॥)	जय अमरनाथ	१॥)
ग्रामिट रेखाएं	३)	नद्वार-यात्रा की टायरी	२॥)
नवप्रभात (नाटक)	१)	हमारी लोकन्याय	१॥)
प्रकाश की बातें	१॥)	पुण्य की जड़ हरी	१॥)
धरती और आकाश	१॥)	समाज-विकास-माला	
ध्वनि की लहरे	१॥)	(८६ पुस्तकें) प्रत्येक	१=)
मेरी जीवन-यात्रा	२)	संस्कृत-साहित्य-मौरव	
		(३२ पुस्तकें) प्रत्येक	१=)

